續文獻通考

續文獻通考卷之一百十一

皇明進士雲間王圻纂輯

宗廟考　天子后妃廟上

宋

寧宗嘉定四年三月臨安大火將及太廟詔遷神主于壽慈寺三日火息乃還太廟陳止齊上禧祖太祖廟議曰以經傳攷之自商而上以受命之君爲宗而祖其所始生之帝故虞夏以舜禹爲宗而祖顓頊商人則以受命之君爲宗而祖契周監二代于是以受命之君爲祖繼祖爲宗而郊其所始封之君故周人郊稷祖文王而宗武王文王未稱王何以得爲受命之君周公爲之也其

在詩受命作周言文王有明德故天復命武王此周公推受命于文王祖文而宗武之事也其在詩思文后稷配天則稷之郊樂也清廟祀文王則文王廟樂也執競祀武王則武王廟樂也我將祀文王於明堂則又文王配帝之樂也文武每廟各有樂章而后稷廟無專樂則見周祖文王而后稷不在七廟之列於是有先王先公之廟祧先王謂太王而下先公謂后稷而下其在詩天作祀先王先公則后稷以至太王王季之廟樂也文武每廟各樂章文王配帝又別有樂假如后稷爲太祖則不應但有郊樂而無廟樂今天作一詩通用之先公先王則由王季而上其遷主皆藏于后稷而合享之明矣

在書洛誥秬鬯二卣禋于文王武王烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一不及后稷不應每事皆遺太祖又明驗也由此言之后稷固先公之廟也天保之詩曰禴祠烝嘗于公先王時祀固同而周禮享先王禮甚備享先公但用鷩冕或亦有隆殺之等記曰武王末受命周公成文武之德追王太王王季文王上祀先公以天子之禮當武王之末追尊三世周公金縢之卜但告三王則太王爲祖而文王猶爲穆考酒誥所謂穆考文王是也成王制禮作樂更定廟制於是推稷爲始祖文王爲太祖閔予小子之詩曰於乎皇考永世克孝念慈皇祖陟降庭止則武王祔廟成王時也雖禘太祖謂文王也其詩

曰既右烈考亦右文毋則是以文王爲祖而武王爲昭考矣武王爲昭考故文王之子皆第稱昭富辰所謂文之昭武之穆是也周禮天府掌祖廟之守藏註云祖廟爲后稷始祖之廟詩禘太祖註云太祖爲文王王肅亦曰文王自是祖廟孝經云宗祀文王宗字訓尊則以后稷爲始祖文王爲太祖王鄭同此說也喪服傳曰諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出此始祖太祖明文也馬融云諸言祖遠言始祖近言太祖是也韋昭曰商家祖契周初亦祖后稷而宗文王至武王雖成文王之業而有伐紂定天下之功其廟不可毀而後更祖文王宗武王此說近之矣孔子稱之曰孝莫大于嚴父嚴父

莫大于配天周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝以為周公其人言非周公不足以及此明非夏商之舊也周變夏商非特此也追王至于三代前此未有也繫姓至于百世前此未有也推其所自出至于禘嚳又前此未有也商人禘舜至周禘嚳世數益遠是謂仁之至義之盡也漢魏以來諸儒攷經不詳或得或失王鄭二家互相詆毀要不足深信此其所以專以經為斷以賛廟議之決洪惟本朝世次弗彰今當以太祖之所推尊為定以禧祖為始祖之廟與太祖之廟皆世世享推廣孝思崇長恩厚則群臣之義不相抵牾而大典可就矣　嘉定十七年 理宗時未

改元御史臺言大行皇帝係是十世當行議祧切謂商以契爲世祖以湯大戊武丁爲不毀之廟皆在三昭三穆之數魯公之廟文世室也武公之廟武世室也公羊子曰世室世世不毀仰惟國朝太祖皇帝爲帝者太祖之廟太宗皇帝祔于太祖爲一世之廟真宗仁宗神宗高宗各有制書不祧此與商周不毀廟魯公武公之世室名異實同世室之祧既不在三昭三穆之中則固不在九廟之數自太祖以至光宗實爲五廟今大行皇帝始爲六廟合增展一室以祔大行皇帝于禮爲合于義爲安詔從之

理宗寶慶二年令萬壽觀建寧宗皇帝神御殿室 紹定

四年臨安大延及六廟　十二月新作太廟太常少卿度正言曰伏見近世大儒侍講朱熹詳考古禮尚論宗廟之制畫而爲圖其說甚備然其爲制務傚于古而頗更本朝之制故學士大夫皆有異論遂不能行今天頻降災異火發民家延及宗廟舉而行之莫此時爲宜臣于向來備聞其說今備員禮寺適當此變若遂隱默則爲有負謹爲二說以獻其一純用朱熹之說謂本朝廟制未合于古因畫爲圖謂禧祖如周后稷當爲本朝始祖夫尊僖祖以爲始祖是乃順太祖皇帝之孝心也始祖之廟居于中左昭右穆各爲一廟門皆南向位皆東向祧廟之主藏于始祖之廟夾室昭常爲昭穆常爲穆

自不相亂三年合食則併出祧廟之主合享于始祖之廟始祖東向群昭之主皆位北而南向群穆之主皆位南而北向昭穆既分尊卑以定其說合于古而宜于今盡美盡善舉而行之祖宗在天之靈必歆享于此而毋怵於無窮也其一說則因本廟之制而參以朱熹之說蓋本朝廟制神宗嘗照禮官陸佃討論欲復古制未及施行渡江以來稽古禮文之事多所未暇今欲驟行更革恐未足以成其事而徒爲紛紛或且仍遵本朝之制自西徂東並爲一列惟于每室之後量展一間以藏祧廟之主每室之前量展二間遇三年祫享則以帷幄幕之通爲一室盡出諸廟主及祧廟並爲一列合食其上

前乎各廟爲一室凡遇祫享合祭于其室者名爲祫享
而實未嘗合今量展此三間後有藏祧主之所前有祖
宗合食之地于本朝之制初無大改更革而頗已得三
年大祫之義矣今朝廷若能舉行朱熹前議固無以加
如其不然姑從後說亦爲允當不失禮意然宗廟之禮
倘無其故何敢妄議今因大火之後若加損益亦惟其
時乞賜詳議　景定五年八月都省言知嘉定府洪濤
迎奉新繁縣太祖皇帝以下六朝御容于本府天慶觀
一時權宜于禮未備詔令守臣選差武臣一員擇日迎
奉赴行在所奉安合行典禮令有司條具上于尚書省

諸帝各有廟又有原廟如凝神殿之類其儀制俱未詳大
抵簡朴有太古之風焉

聖宗統和十三年九月奉安景宗及皇太后石像于延芳
淀　十四年十一月奉安景宗及皇太后石像于乾州
開泰元年十二月奉遷南京諸帝石像于中京觀德
殿景帝昭憲皇后石像于上京五鸞殿　八年正月建
景宗廟于中京　九年十二月詔中外建太祖廟制度
祭器皆從古制

興宗重熙十三年春翰林都林牙蕭韓家奴上疏陳宗廟
事帝嘉納之疏曰臣聞先世遙輦可汗洼之後國祚中
絕自夷離堇雅里立阻午大位始定然上世俗朴未有

尊稱臣以爲三皇禮文未備正與遥輦氏同後世之君以禮樂治天下而崇本追遠之義興焉近者唐高祖創立先廟尊四世爲帝昔我太祖代遥輦即位乃制文字備禮法建天皇帝名號制宮室以示威服興利除害渾一海內厥後累聖相承自夷離堇湖烈以下太號未加天皇帝之考夷離堇的魯猶以名呼臣以爲宜依唐典追崇四祖爲皇帝則陛下鴻業有光墜典復舉矣

道宗太康二年九月修乾陵廟

金

初無宗廟天輔七年八月太祖葬上京宮城之西南建寧神殿于陵上以時薦享自是諸京皆立廟惟在京師者

日太廟或因遼之故廟安置御容亦謂之廟天會三年熙宗幸燕及受尊號皆親享恭謝皇統三年初立太廟八年太廟成則上京之廟也貞元初海陵遷于燕內增廣舊廟奉遷祖宗之神主于新都三年十一月丁卯奉安于太廟至正隆中營建南京宮室復立宗廟而南渡遂因之汴京廟制在宮南馳道之東殿規一屋四柱限其北為神室其前為通廊東西二十六楹為間二十有五每間為一室端各虛一間為夾室中二十三間為十一室從西三間為十室為始祖廟祔德帝安帝獻祖昭祖景祖祧主五餘皆兩間為一室或曰惟第二第三室兩間餘止一間為十七室世祖室祔肅宗穆宗室祔

康宗餘皆無祔每室門一牖一門在左牖在右皆南向石室之龕于各室之西壁東向其始祖之龕六南向者五東向者一其二其三俱二龕餘皆一室一龕總十八龕祭日出主于北牖下南向禘祫則並出主始祖東向群主依昭穆南北相向東西序列室戸外之通廊階二級列陛三井亭二外作重垣四繚南東西皆有門内垣之隅有樓南門五闔餘皆三中垣之外東北冊寶殿也太常官一員季視其封緘謂之點寶内垣之南曰大次東南爲神庖廟門翼兩廡各二十有五楹爲齋廊執事之次西南垣外則廟署也神門列戟各二十有四植以木𣏐戟下以板爲掌形畫二青龍下垂五色帶長五尺

享前一日則縣戰上祭畢藏之

室次位置大定十二年議建閔宗別廟禮官援晉惠懷唐中宗後唐莊宗陞祔故事若依此典武靈皇帝無嗣亦合補祔然中宗之祔始則爲虛室終則增至九室惠懷之祔乃遷豫章潁川二廟莊宗之祔乃祧懿祖一室今太廟之制除祧廟外爲七世十一室如當陞祔武靈即須別祧一廟荀子曰有天下者事七世若旁容兄弟上毀祖宗則天子有不得事七世者矣伏覩宗廟世次自睿宗上至始祖凡七世別無可祧之廟晉史云廟以容主爲限無拘常數東晉與唐皆用此制遂增至十一室康帝承統以兄弟爲一室故不遷遠廟而祔成帝唐

以敬文武三宗同爲一代于太廟東間增置兩室定爲九代十一室今太廟已滿此數如用不拘常數之說增至十二室可也然廟制已定復議增展其事甚重又與睿宗皇帝祏室昭穆亦恐更改春秋之義不以親親害尊尊漢志云父子不並坐而孫可從王父若武靈陞祔太廟增作十二室依春秋之典武靈當在十一室禘祫合食依孫從王父之典當在太宗之下而居昭位又當稱宗然前陞祔睿宗已在第十一室累遇祫享睿宗在穆位與太宗昭位相對若更改祏室及昭穆序非有司所敢輕議宜取聖裁　十九年四月禘祔閔宗遂增展太廟爲十二室　二十九年世宗將祔廟有司言太廟

十二室自始祖至熈祖雖係八世然世宗與熈宗兄弟不相爲後用晉成帝故事止係七世若特陞世宗顯宗即係九世于是五月遂祧獻祖昭祖陞祔世宗明德皇后顯宗于廟　貞祐二年宣宗南遷廟社諸祀並委中都自抹撚盡忠棄城南奔時謂之禮盡廢　四年禮官言廟社乃國之大事今主上駐蹕陪京列聖神主已遷於此宜重修太廟社稷以奉歲時之祭　按中都廟制自始祖至章宗凡十二室而今廟室止十一若增建恐難卒成況時方多故禮宜從變今擬權奉肅宗止世祖室始祖以下諸神主于隨室奉安從之

神主制用栗木皇統九年所定也祏室旁及上下皆石

門東向以木為闔縣以朱室中有褥奠主訖帝主居左覆以黃羅帕后主居右覆以紅羅帕黼扆以紙木為筐兩足如立屏狀覆以紅羅三幅繡金斧五十四裏以紅絹覆于屏上其半無文者垂于其後置北牖下南向前設几筵以坐神主几五席各長五尺五寸闊二尺五寸莞筵粉純以藺為席緣以紅羅以白繡蔥文及雲氣之狀復以紅絹裏之每位二一繅席畫純以五色絨織青蒲為之緣以紅羅畫藻文及雲氣狀亦以紅絹裏之每位二在莞上次席黼純以輕紵為之亦曰桃枝席緣以紅絹繡鐵色斧裏以紅絹每位二一在繅席上虎席二大者長同惟闊增一尺以虎皮為褥有縕以紅羅繡金色斧

緣之又有小虎皮褥制同三席時暄則用桃枝次席時
寒則去桃枝加虎皮褥夏秋享則用桃枝次席二冬則
去桃枝加小虎皮褥于繅席上臘冬則又添大虎皮褥
二于繅上還小虎皮褥二在大褥之上曲几三足直几
二足各長尺五寸以丹漆之帝主前設曲几后設直几
熙宗天會十四年八月追尊九代祖以下曰皇帝皇后定
始祖景祖世祖太祖太宗廟皆不祧　天眷二年九月
立太祖原廟于慶元宮　皇統三年五月初立太廟
四年七月建原廟于東京　七年有司奏慶元宮門舊
曰景暉殿曰宸居似非廟中之名今宜改殿名曰世德
從之是歲東京御容殿成　八年閏八月太廟成

海陵天德元年十六月太廟初設四神及四隅罘罳　四年
九月次中京使使奏遷太廟神主　時有司言燕京興
建太廟復立原廟原廟始于漢惠帝不聞薦享之禮今
兩都告享宜止于燕京所建原廟行事于是名其宮曰
衍慶殿曰聖武門曰崇聖　貞元三年十月權奉安太
廟神主于延聖寺　十一月奉安神主于太廟
世宗大定二年有司擬奏閔宗無嗣合別立廟有司以時
祭享不稱宗以武靈爲廟號又奏唐立別廟不必專在
太廟垣內金武靈皇帝既不稱宗又不與祫享其廟擬
于太廟東牖外隙地建立從之　四年廟成以武靈後
謚孝成又謂之孝成廟　三月奉安武靈皇帝及悼皇

后前期一日奏告太廟十一室及昭德皇后廟餘如昭德過廟之儀　是年以睿宗御容奉遷衍慶宮　十二月詔以會寧府國家興王之地宜就衍慶宮北建正殿九間仍其舊號以時薦享　五年會寧府太祖廟成有司言宜以御容安置先自衍慶宮藏太祖御容十二法服一立容一戎服一佩弓矢一坐容二巾服一舊在會寧府安置半身容二春衣容一巾而衣紅者二舊在中都御容殿安置今皆在此詔以便服容一遣官奉安　十七年正月詔于衍慶宮聖武殿西建世祖神御殿東建太宗睿宗神御殿　二十一年閏三月奉旨昭祖景祖奉安燕昌閣上肅宗康宗奉安閣下明肅皇帝

奉安崇聖閣下每位設黃羅幕一黃羅明金柱衣三紫
羅地褥一龍牀一踏床一衣全前期奏告四月一日奉
安五日親祀　五月遷聖安寺睿宗皇帝御容于衍慶
宮皇太子親王宰執奉迎安置
奉安御容朝謁儀前一日齋于內殿皇太子齋于本宮
親王齋于本府百官齋于其第太廟令帥其屬于衍慶
宮內外掃除親王百官拜位于殿庭又設皇太子拜褥
于親王百官位前宣徽院率其屬于聖武門外之東設
西向御幄標星門東設皇太子幄次其日有司列仗衛
于應天門俟奉安御容訖有司于殿上并神御前設北
向拜褥位安置香爐香案并香酒器物等皇太子比至

車駕進發已前公服乘馬本官屬導從至衍慶宮門西下馬步入幄次親王百官于衍慶宮門外西向立班俟車駕將至典贊儀引皇太子出幄次于親王百官班前奉迎導駕官五品六品七品職官內差四十員于應天門外道南立班以俟皇帝服靴袍乘輦從官繖扇侍衛如常儀勑旨用大安輦儀仗一千人出應天門閤門通喝導駕官再拜訖閤門傳勑導駕官上馬分左右前導至廟門外西偏下馬車駕至衍慶宮門外稍西降輦左右宣徽使前導皇帝步入御幄簾閤門先引親王宰執四品巳上執事官由東西偏門入至殿庭分東西班相向立典賛儀引皇太子入立于褥位之西東向進酒等

執事官並陞階于殿上分東西向以次立宣徽使跪奏
請皇帝行朝謁之禮簾捲皇帝出幄宣徽使前導至殿
上褥位北向立典贊儀引皇太子就褥位閤門引親王
宰執四品已上職事官田班並北向立今中間歇空不
礙奏樂五品巳下聖武門外八品以下宮門外陪拜奏
請並宣徽使皇帝再拜教坊樂作皇太子以下群官皆
再拜請皇帝詣神御前褥位北向立又請皇帝再拜皇
太子以下群官皆再拜請皇帝跪三上香三奠酒俛伏
興又請皇帝再拜皇太子巳下群官皆再拜訖皇帝復
位宣徽使贊禮畢巳上擬八拜宣徽院奏過依舊例十
二拜典贊儀引皇太子復立于褥位之西東向閤門引

親王宰執以下羣官東西相向立先引五品以下官出
宣徽使前導皇帝還御幄簾降典賛儀引皇太子閤門
分引殿庭百官以次出宣徽使跪奏請皇帝還宮簾捲
步出廟門外陞輦還宮如來儀十九年奉安禮同
朝拜儀初太祖忌辰皇帝至褥位立再拜稍東西向詣
香案前又再拜上香訖復位又再拜進食奠茶酹神皆
再拜而退　二十一年五月十二日睿宗忌辰有司更
定儀禮　前一日宣徽院設御幄于天興殿門外稍西
至日質明皇太子親王百官具公服于衍慶宮門外立
班奉迎皇帝乘馬至衍慶宮門外下馬二宣徽前導步
入宮門稍東皇帝乘輦繖扇侍衛如常儀至天興殿門

外稍西皇帝降輦入幄次簾降典賛儀引皇太子閤門
引親王宰執四品以上官由偏門入至于殿庭左右分
班立定二宣徽使導皇帝由天興門正門入自東階陞
殿詣褥位立定皇太子以下官合班五品以下班于殿
門外宣徽使奏請皇帝先再拜請詣侍神位立俟有司
置香案酒樽訖請詣褥位又再拜三上香奠酒復位再
拜皇太子以下官下階陪拜再奏請詣稍東侍神位立
典賛儀引皇太子陞殿赴褥位先兩拜奠酒再兩拜降
復褥位次閤門引終獻官趙王上殿行禮宣徽使奏請
皇帝詣褥位再兩拜皇太子以下官皆再拜禮畢百官
依前分班立皇帝出殿門外入幄次簾捲更衣引皇太

子以下官出宮門外立班皇帝乘輦至宮門稍東降輦步出宮門外上馬還宮導從侍衛如來儀皇太子以下官俟車駕行然後退　大定五年奉旨太祖忌辰行慶宮薦享至用素食諸京及御容所在皆同又朔望皆行拜朝禮　六年有司奏太祖皇帝忌辰車駕親奠百官陪拜今車駕巡行合以宰臣爲班首率百官詣衍慶宮行禮從之　十六年奉旨世祖太祖忌辰一體奉奠十八年八月太祖忌辰世祖太宗同在一處致祭有司言歷代無一聖忌辰列聖與祭之典擬聞勑遣太子一位行禮　二十六年以内外祖廟不同定擬太廟每歲五享山陵朔望忌辰及節辰祭奠並依前代典故外行

慶宮自來車駕行幸遇祖宗忌辰百官行禮并諸京社
朝節辰忌辰朔望拜奠雖無典故參酌擬合依舊以盡
崇奉之意從之

元

世祖中統二年奉遷祖宗神主于聖安寺　四年三月初
建太廟于燕京定以祖太祖太宗朮赤察合帶睿宗定
宗憲宗爲八室　至元元年冬十月奉安神主于太廟
初定太廟七室之制皇祖皇妣第一室皇伯考伯妣第
二室皇考皇妣第三室皇伯考伯妣第四室皇伯考伯
妣第五室皇兄皇后第六室皇兄皇后第七室凡室以
西爲上以次爲東　三年尊皇祖爲太祖　秋七月始

作八室神主設祏室丞相安童伯顏言祖宗世數尊謚廟號增祀四世各廟神主配享功臣法服祭器等事皆宜以時定乃命平章事趙璧等集議製尊謚廟號定爲八室烈祖神元皇帝皇曾祖妣宣懿皇后第一室太祖聖武皇帝皇祖妣光獻皇后第二室太宗英文皇帝皇伯妣昭慈皇后第三室皇伯考朮赤皇伯妣別土出迷失第四室皇伯考察合帶皇伯妣也速倫第五室皇考睿宗景襄皇帝皇妣莊聖皇后第六室定宗簡平皇帝欽淑皇后第七室憲宗桓肅皇帝貞節皇后第八室六年始造木質金表牌位十有六設大榻金椅奉安祏室前　十四年七月詔建太廟于大都博士言古者廟

制率都宮別殿西漢亦各立廟東都以中興崇儉故七室同堂然非禮也東平趙天麟策畧曰天子立七廟在都内之東南太祖中位乎北三昭在東三穆在西廟皆南向主皆東向都宮周于外以合之墻宇建于内以別之門堂室寢一一分方庭砌堂除區區異地山節藻稅以示崇高重檐列楹以示嚴肅斲礱其桷以示麗而不奢覆之用茅以示儉而有節此蓋廟之制度也祖功宗德百世不易親盡之廟因親而祧祧舊主于太祖之夾室祔新主于南廟之室中昭以取其向明而自班乎昭焉穆以取其深遠而常從其穆焉穆祔而昭不動昭祔而穆不遷二世祧則四世遷於二世而六世遷于四世

以八世祔昭之南廟矣三世祧則五世遷于三世而七
世遷于五世以九世祔穆之南廟矣孫以子祔於祖父
孫可以爲王父尸由其昭穆之同非有尊卑之辨故祧
主既藏祫則出餘則否祔廟貴新易其檐改其塗此盖
廟之祧祔也散齋七日致齋三日牲牷肥腯旨酒嘉栗
粢盛豐潔器皿具備衣服既鮮水火又明祠宜羔豚膳
膏薌禴宜腒鱐膳膏臊甞宜犢麛膳膏腥烝宜鱻羽膳
膏羶設守祧所掌之遺衣陳奕世遞傳之宗器王后及
賓禮成九獻辟公卿士奔執豆籩此盖廟之時祭也太
祖廟主循常東面移昭南穆北而合食就已毀未毀而
制禮四時但陳未毀而祭之五年兼其已毀而祭之此

蓋廟之祫祭也三年大祭祭始祖之所出以始祖配之
此蓋廟之禘祭也伏望陛下斷出天衷力行古道一新
太廟之儀章嚴禋春秋之祭祀則上下和悅朝野無虞
尚豈有干名犯分故敎寬綱之民哉　十五年五月太
常卿還自上都爲議廟制據博士言同堂異室非禮以
古今廟制畫圖貼說令博士李天麟賫往上都分辨可
否以聞　一曰都宮別殿七廟九廟之制祭法曰天子
立七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺
以兩晉博士孫毓以謂外爲都宮內各有寢廟別有門
垣太祖在北左昭右穆以次而南是也前廟後寢者以
象人君之居前有朝而後有寢也廟以藏主以四時祭

寢有衣冠几杖象生之具以薦新物天子太祖百世不遷宗亦百世不遷高祖以上親盡則遞遷昭常爲昭穆常爲穆七世同爲都宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自爲一廟則昭不見穆穆不見昭而內有以各全其尊必祫享而會于太祖之廟然後序其尊卑之次蓋父子異宮祖禰異廟所以盡事亡如事存之義然漢儒論七廟九廟之數其說有二韋玄成等以謂周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親四而七也如劉歆之說則周自武王克商以后稷爲太祖即增立高圉亞圉二廟于公劉太王王季文王二昭二穆之上巳爲七廟矣至懿王時

始立文世室于三穆之上至孝王時復始立武世室于三昭之上是爲九廟矣然先儒多是劉歆之說　二曰同堂異室之制後漢明帝遵儉自抑遺詔無起寢廟但藏其主于光武廟中更衣別室其後章帝又復如之後遂不敢加而公私之廟皆用同堂異室之制先儒朱熹以謂至使太祖之位下同孫子而更僻處一隅無以見爲七廟之尊群廟之神則又上壓祖考不得自爲一廟之主以人情論之生居九重窮極壯麗而設祭一室不過尋丈甚或無地以容鼎俎而陰損其數子孫之心于此宜亦有所不安矣且如命士以上其父子婦姑猶且異處謹尊卑之序不相褻瀆況天子貴爲一人富有四

海而祖宗神位數世同處一堂有失人子事亡如事存之意矣　十六年奉太祖睿宗二室金主于新廟奉安遂大享毀舊廟　十八年二月博士李時行等議歷代廟制俱各不同欲尊祖宗當從都宮別殿之制欲崇儉約當從同堂異室之制三月十一日尚書段那海及太常禮官奏曰始議七廟除正殿寢殿正門東西門已建外東西六廟不須更造餘依太常寺新圖建之遂爲前廟後寢廟分七室　二十一年三月丁卯太廟正殿成奉安神主　二十二年丹太廟楹

成宗大德五年奉安昭睿順聖皇后御容於大護國仁王寺　十一年（時武宗未改元）六月上大行皇帝尊謚曰欽明廣孝

皇帝廟號成宗陞祔太廟哈喇哈孫與群臣議以皇考
順宗於成宗爲兄二帝神主依次序陞祔爲宜從之時
太祖室居中睿宗西第一室世祖西第二室裕宗西第
三室順宗東第一室成宗東第二室追尊先元妃爲皇
后祔成宗室
胡粹中曰睿宗裕宗順宗皆未嘗居天子位但當祔食
于所出之帝而各爲立廟已非禮矣況成宗爲君時順
宗爲臣豈有依次陞祔而躋順宗於成宗之上者乎失
禮之中又失禮焉哈喇哈孫何偉諸臣何能逃其責乎
仁宗即位奉武宗神主祔于太廟　是年冬又勑武宗御
容奉安于崇恩福元寺　延祐五年勑大永福寺創殿

安奉順宗皇帝御容　七年仁宗增置廟室太常禮儀院下博士檢討歷代典故移書禮部中書集議曰古者天子祭七代兄弟同爲一代廟室皆有神主增置廟室又議大行皇帝陞祔太廟七室皆有神主增室不及依前代典故權於廟內止設幄座西南安奉今相視得第七室近南對室地位東西一丈除設幄座外餘五尺不妨行禮乃結構爲殿置武宗室南權奉神主

英宗至治元年中書省臣言以廟制事集御史臺翰林院太常院臣議謹按前代廟室多寡不同晉則兄弟同爲一室正室增爲十四間東西各一間唐九廟後增爲十一室宋增室至十八東西夾室各一間以藏祧主今太

廟雖分八室然兄弟爲世止六世而已世祖所建前殿後寢往歲寢殿災請以今殿爲寢别作前廟十五間中三間通爲一室以奉太祖神主餘以次爲室庶幾文情得宜謹上太常廟制制曰可期以來歲營之　三年省臺集議夾室制度太常博士議曰爾雅室有東西廂曰廟注云夾室前堂禮曰西夾南向注云西廂夾室明有東西夾室也夾室猶今耳房之類其制度則未之聞晋太廟十六間東西儲各一所謂儲者非夾室與唐貞觀故事遷廟之主藏于夾室西壁南北三間宋哲宗亦嘗于東夾室奉安是唐宋夾室與諸室制度無大異也今廟制皆不合古權宜一時宜取今廟十五間南北六間

東西兩頭二間准唐南北三間之制疊至棟爲三間壁以紅泥以准東西序南向爲門如今室戶之制虛外以准廂所謂夾室前堂也雖未盡合古于今爲宜從之七月辛卯落成

泰定帝泰定元年奉安仁宗及慈聖皇后二神主先是博士劉致建議曰聖元龍興朔漠積德累功百有餘年而宗廟未有一代之制方聖天子繼統之初定一代不刊之典爲萬世法程正在今日周制天子七廟三昭三穆昭處于東穆處于西所以別父子親疏之序而使不亂也聖朝取唐宋之制定爲九世遂以舊廟八室而爲六世昭穆不分父子並坐不合禮經新廟之制一十五間

東西二間爲夾室太祖室既居中則唐宋之制不可依
惟當以昭穆列之父爲昭子爲穆則睿宗當居太祖之
東爲昭之第一世世宗居西爲穆之第一世裕宗居東
爲昭之第二世兄弟共爲一世則成宗順宗顯宗三室
皆當居西爲穆之第二世武宗仁宗二室皆當居東爲
昭之第三世昭之后居左穆之后居右西以左爲上東
以右爲上也苟或如此則昭穆分明秩然有序不違禮
經可爲萬世法若以累朝定制依室次于新廟遷安則
顯宗躋順宗之上順宗躋成宗之上以禮言之春秋閔
公無子庶兄僖公代立其子文公遂躋僖公于閔公之
上史稱逆祀及定公正其序書曰從祀先公爲萬世法

然僖公猶是有位之君尚不可居故君之上況未嘗正
位者乎國家雖曰以右爲尊然古人所尚或左或右初
無定制古人右社稷而左宗廟國家宗廟亦居東方豈
有建宗廟之方位既依禮經而宗廟之昭穆反不應禮
經乎且如今朝賀或祭祀宰相獻官分班而立居西則
尚左居東則向右及行禮就位則西者復尚右東者復
尚左矣致職居博士宗廟之事所宜建明然事太體重
宜從使院移書集議取旨

胡粹中曰支庶有天下者始得立廟漢宣帝繼昭帝而
立終不列戾悼二園于昭穆以其未嘗繼體正位也元
之諸君各顧其私親而尊其所親廟制紛紜昭穆混淆

瀆禮不經甚矣彼劉致者徒知兄弟當合爲一世而不知顯順二君不當稱宗徒知父子各自爲一世而不知睿裕二宗亦不當立廟况即天子位者謂之君其未嘗即位者皆臣也致徒知父子列坐不合禮經而不知君臣同食其不合禮經多矣若欲合禮則太祖居中太宗居西夾室定宗居昭第一憲宗居穆第一世祖居東夾室成宗居昭第二武宗居穆第二仁宗居昭第三英宗居穆第三親盡則祧各藏于夾室而睿裕順獻各祔食于稱廟則情皆稱而於禮不悖矣末哉劉致之爲議也

是年作顯宗影堂又作昭聖皇后御容殿于普慶寺

二年中書省臣言世祖皇帝始建太廟太祖皇帝居中

南向睿宗世祖裕宗神主以次祔西室順宗成宗武宗仁宗以次祔東室邇者集賢翰林太常諸臣言國朝建太廟尊古制古尚左今尊者居右爲少屈非所以示後世太祖皇帝居中南向宜奉睿宗皇帝神主祔左一室世祖祔右一室裕宗睿宗室之左顯宗順宗成宗兄弟也以次祔世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以祔裕宗室之左英宗祔成宗室之右臣等以其議近是謹繪室次爲圖以獻惟陛下裁擇從之　是年奉安顯宗像於永福寺　三年建顯宗神御殿於盧師寺十月奉安顯宗御容於大天源延聖寺　四年作成宗神御殿於大壽萬寧寺　是年祔顯宗英宗凡十室　天曆元年十

月毀顯宗廟室陞順宗祔右穆第二成宗右穆第三武宗左昭第三仁宗左昭第四英宗右穆第四室

胡粹中曰顯順二君皆裕宗庶孽未嘗一日君臨天下特以武宗繼統而追王順宗泰定入立而推尊顯廟稽諸禮典則二廟皆不當立揆之人情順宗之廟若不可廢則顯宗之廟亦不當毀矣又况泰定得國于英宗未嘗干武宗之統也文宗何為而深讐之乎他日順帝撤文宗廟主所謂出乎爾者必反乎爾者歟

至順元年議明宗陞祔序于英宗之上視順宗成宗廟遷之例乃奉玉冊玉寶祔明宗神主於太廟　二年詔累朝神御殿之在諸寺者各製名以冠之世祖曰元壽

昭睿順聖皇后曰睿壽南必皇后曰懿壽裕宗曰明壽
成宗曰廣壽順宗曰衍壽武宗曰仁壽文獻昭聖皇后
曰昭壽仁宗曰文壽英宗曰宣壽明宗曰景壽
順帝元統元年奉文宗皇帝及太皇太后御容於大承天
護聖寺　是年追謚札牙篤皇帝為聖明元孝皇帝廟
號文宗時寢廟未建於英宗室次權結綵殿以奉安神
主　二年奉聖明元孝皇帝文宗神主祔于太廟躬行
告祭之禮樂用宮懸禮三獻先是御史臺臣言郊廟國
之大典王者當行親覲之禮所以盡尊尊親親之義宜
因陞祔有事于太廟帝從之　至元三年陞祔懿璘只
班皇帝於廟謚沖聖嗣孝皇帝廟號寧宗　六年奉太

祖太宗睿宗御容於石佛寺　是年順帝已即位撤文宗廟主　至正三年親祀太廟行禮至寧宗室問曰朕寧宗兄也禮當拜否太常博士劉聞對曰寧宗雖弟其爲帝時陛下爲臣春秋時魯僖公閔公兄也閔公先爲君宗廟之祭未聞僖公不拜陛下當拜乃下拜　時方永貞請真定玉華宮罷遣太常禮樂議曰原廟之制隆古未聞漢孝惠從叔孫通之請始詔有司立原廟遂有衣冠月出遊之名其後郡國所在因各立廟至元帝永平四年貢禹奏郡國祖宗廟不應古禮天子是其議罷之謹按尚書黷於祭祀時謂弗欽春秋之義父不祭于支庶君不祭于臣僕之家伏覩聖朝建立七廟崇奉孝

享可謂至矣而睿宗皇帝神御別在真定路玉華宮籍惟有功德于天下者莫如太祖皇帝世祖皇帝太祖皇帝不聞有原廟世祖皇帝神御奉安大聖壽萬安寺歲特差官以家人禮祭供不用太常禮樂今玉華宮原廟列在郡國又非龍興降誕之地主者以臣僕之賤供奉御容非禮之甚伏望朝廷稽前漢故事致隆太廟玉華宮照依京師諸寺影堂例止令有司以時祭供罷遣太常禮樂非獨聖朝得典禮之正而在天之靈無褻瀆之煩禮官免失禮之責矣　十四年立睿宗影堂

廟制　至元十七年新作于大都前廟後寢正殿東西七間南北五間内分七室殿陛二成三階中曰泰階西

曰西階東曰阼階寢殿東西五間南北三間環以宮城四隅重屋號角樓正南正東正西宮門三門各五間皆號神門殿下道直東西神門曰橫街直南門曰通街甓之通街兩傍井二皆覆以亭宮城外繚以崇垣饌幕殿七間在宮城南門之東南向齊班廳五間在宮城之東南西向省饌殿一間在東城東門少北南向初獻齋室在宮城之東東垣門內少北西向其南為亞終獻司徒大禮使助奠官祝獻官等齋室皆西向雅樂庫在宮城西南東向法物庫儀鸞庫在宮城之東北皆南向都監庫在其東少南西向東垣之內環築墻垣為別院內神厨局五間在南北向井在神厨之東北有亭酒庫三

間在井亭南西向祠祭局二間對神厨局北向院門西向百官厨五間在神厨院南西向宮城之南復爲門與中神門相值左右連屋六十餘間東掩齋班廳西值雅樂庫爲諸執事齋房築宮墻以環其外東西南開欞星門三間外馳道抵齊化門之通衢至二十一年始成至治元年詔議增廣廟制三年别建大殿一十五間于今廟前用今廟爲寢殿中三間通爲一室餘十間各爲一室東西兩旁際墻各留一間以爲夾室室皆東西橫濶二丈南北入深六間每間二丈宮城南展後鑿新井二于殿南作亭東南隅西南隅角樓南神門東西神門饌幕殿省饌殿獻官百執事齋室中南門齋班廳雅樂

庫神厨祠祭等局皆南徙建大次殿三間于宮之西北東西櫺星門亦南徙東西櫺星門之內齋房四所通五十間

英宗至治二年十一月時泰定帝已即位盜入太廟竊仁宗及莊懿慈聖皇后金主太常博士李好文言在禮神主當以木為之金玉祭器宜貯之別室不從庚申作仁宗主仍督有司捕盜四年四月盜復入太廟竊武宗金主及他祭器以典守不嚴罷太常禮儀院官　至正六年盜又竊太廟神主

胡粹中評曰太常守宗祐不謹當以不敬論僅免其官失政刑矣

神主之制　至元三年始命太保劉秉忠考古制爲之高一尺二寸上頂圜徑二寸八分四廂合剡一寸一分上下四分穿中央通孔徑九分以光漆題尊謚於背上匱趺底蓋俱方底自下而上蓋從上而下底齊趺方一尺厚三寸皆準元祐古尺面主及匱趺皆用栗木匱趺並用玄漆設祏室以安奉帝主用曲几黃羅帕覆之后主用直几紅羅帕覆之祏室每坐紅錦厚褥一紫錦薄褥一黃羅複帳一龜背紅簾一緣以黃羅帶飾六年造木質金表牌位十有六座號神主設大榻金椅位置祏室外帝位于右后位于左題號其面籠以銷金絳紗其制如櫝

祝　有二祝冊親祀用之製以竹每副二十有四簡貫以紅絨絛面用膠粉塗飾背飾以絳金綺藏以南木鏤金雲龍匣塗金鎖鑰韜以紅錦囊蒙以銷金雲龍絳羅複擬撰祝文書祝讀祝皆翰林詞臣掌之至大年親祀祝冊長一尺二寸廣一寸二分厚三分至治二年親祀竹冊八副每冊二十有四簡長一尺一寸廣一寸厚一分二釐祝板攝祀用之製以楸木長二尺四寸廣一尺二寸厚一分其面背飾以精絜楮紙

祝文　至元時享於太祖室稱孝孫嗣皇帝臣某睿宗室稱孝子嗣皇帝臣某天曆時享自太祖至裕宗四室皆稱孝曾孫嗣皇帝臣某順宗室稱孝孫嗣皇帝臣某

成宗至英宗三室皆稱嗣皇帝臣某武宗室稱孝子嗣
皇帝臣某
幣　用白繒爲之每段長一丈八尺

后妃廟私親廟附

宋理宗端平元年五月詔沂靖惠王榮文恭王合依典禮
置立祠堂園廟令禮寺討論以聞丙寅議上詔令紹興
府繪圖條具于尚書省

金世宗大定二年有司援唐典昭德皇后合立別廟擬于
太廟内垣東北起建從之三年十月七日太廟祫享升
祔睿宗皇帝并昭德皇后神主同將製造題寫奉詣殿
庭謁畢祔于祖姑欽仁皇后之左享祀畢奉主還本廟

十二月二十一日臘享禮官言唐禮別廟薦享皆準太
廟一室之儀伏恐今廟享畢已過質明請別差官攝祭
制可後以廟制小又于太廟之東別建一位十二年八
月廟成正殿三間東西各空半間以兩間爲室從西一
間西壁上安置祏室廟置一便門與太廟相通仍以舊
殿爲冊寶殿祏室奏毀十三年六月二十一日奏告太
廟祭告別廟二十三日奉安用前祫享過廟儀有司言
當用鹵簿以廟相去不遠參酌議用清道二人次團扇
二人次職掌八人次衙官二十六人爲十三重供奉官
充次腰輿輿士一十六人傘子二人次團扇十四爲七
重方扇四次排列職掌六人燈籠十對輦官並錦襖盤

晷仍令皇太子率百官行禮前一日行事執事官就祀所清齋一宿仍習儀執事者眡禮饌太廟令帥其屬掃除廟之內外禮直官設皇太子西向位執事官位太子後近南西向各依品從立監祭厥西堦下東向立及親王百官位于廟庭北向西上又設祝案于神位之右設尊彝之位于左各加爵羃坫又設祭器皆籍以席左一籩實以鹿脯右一豆實以鹿臡又設盥洗爵洗位于橫街之南稍東罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執罍篚者位于其後太廟令又設神位于室內北牖下當戶南向設直几一黼扆一莞席一繅席一次席一紫綾厚褥一紫綾蒙褥一并幄帳等諸物並如舊廟之儀又

設望燎位于西神門外之北設燎柴于位之北預掘瘞坎于燎所所司陳儀衛于舊廟門之外奉安日未明二刻所司進方扇燭籠于舊廟殿門外設腰輿一繖一于殿階之下南向質明皇太子公服乘馬本宮官屬導從至廟門外下馬步入廟門至幕次引親王百官常服由廟門入于殿庭北向西上重行立定次引皇太子于百官前絕席位立贊者曰再拜皆再拜宮闈令陞殿捧昭德皇后神主置于座贊者曰再拜皆再拜次引內常侍北向俛伏跪奏請昭德皇后神主奉安於新廟降殿陞輿奏訖俛伏與捧几內侍先捧几匱跪置于輿又宮闈令捧神主內侍前引跪置于輿上几後覆以紅羅帕內

常侍以下分左右前引皇太子步自舊廟先從行親王次之百官分左右後從儀衛導從至別廟殿下北向內常侍于腰輿前俛伏興跪奏請降輿陞殿內侍捧几匱前宮闈令捧授神主陞殿置于座禮直官引皇太子以下親王百官入殿庭北向西上重行立皇太子在絕席立禮直官贊曰再拜皆再拜又贊曰行事官各就位禮直官引皇太子西向位立定禮直官少前贊曰有司謹具行禮即引皇太子就盥洗位北向搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏陞詣酒尊所西向立執事者以爵授皇太子搢笏執爵執事者舉冪酌酒皇太子以爵授執事者詣神位前北

向揩笏跪執事者以爵授皇太子執爵三祭酒反爵于坫執笏俛伏興少立次引太祝舉祝官詣讀祝位東北向舉祝官跪舉祝版太祝讀祝訖置祝于案俛伏興舉祝官皆却立北向贊者曰再拜皇太子就西拜降階復位舉祝讀祝官後從復本位禮直官曰再拜在位者皆再拜宫闈令納神主于室贊者再拜皆再拜禮畢退署令闔廟門瘞祝于坎儀物各還所司　十一年郊祀前一日朝享與太廟同日用登歌樂行三獻禮有司攝事

二十六年勑別建昭德皇后影廟于太廟内有司言宜建殿三間南面一屋三門垣周以甓外垣置櫺星門一神厨及西房各三間然禮無廟中別建影廟之例令

皇后廟西有隙地廣三十四步袤五十四步可以興建制可仍于正南別創正門以坤儀爲名仍留舊有便門遇禘祫享祔由之每歲五享并影廟行禮于正南門出入又于廟外起齋廊房二十三間　大定二十五年七月有司奏宣孝太子宜依唐典置廟設官屬奉祀擬于法物庫東建殿三間南垣及外垣皆一屋三門東西垣各一屋一門門設九戟齋房神廚度地之宜又奉旨太子廟既安神主宜別建影殿有司定擬制度于是建廟稍西中間限以磚墉內建影殿三間南面一屋三門垣周以甓無闕角及東西門外垣正南建三門一屋左右翼廊二十間神廚齋室各二屋三間是歲十月廟成十

一日奉安神主十四日奉還畫像神主用栗依唐制諸
侯用一尺刻謚于背省部遣官于本廟西南隅面北設
幄次監視製造訖其日晚奉神主官奉神主承以箱覆
以帕捧詣題神主幄中次日丑前五刻題神主官與輿
儀并禮官詣幄次前題神主官詣盥洗位盥手帨手訖
奉神主官先以香湯奉沐拭以羅巾題神主官就褥位
題謚號于背云宣孝太子神主墨書用光漆摸訖授奉
神主官承以箱覆以梅紅羅帕藉以素羅帕詣座置于
匱乃下簾幃侍衛如式俟典儀俛伏跪請備腰輿傘扇
詣神位道引侍衛皆減昭德廟儀祭有司言當隨祖廟
四時祭享初獻于皇孫皇族亞獻或皇族或五品以下

有差樂用登歌量減用二十五人其接神奏無射宮陞降徹豆則歌夾鍾牲羊豕各一籩豆各八簠簋各二登鉶各一其餘祭食亦量減之　二十六年十一月一日奉神主入廟牲牢樂縣官給影廟皇孫奉祀

宣宗興定元年二月議置莊獻太子廟其儀制缺

元

成宗大德十一年（時武宗已即位）追尊皇考曰皇帝太母元妃曰皇太后後又上先元妃弘吉烈氏尊謚祔于成宗廟室

英宗至治二年祔太皇太后于順宗廟室遣攝太尉中書右丞相拜住奉玉冊玉寶上尊謚曰昭憲元聖皇后

泰定帝泰定四年謚武宗皇后曰宣慈惠聖英宗皇后曰

莊靜懿聖皇后陞祔太廟

明宗至順二年繪皇太子真容奉安于慶壽寺之東鹿頂殿祀之如累朝神御殿儀後又命皇太子影殿造祭器如祖宗故事

順宗元統二年八月太常博士曾魯集議三朝皇后陞祔而先朝以武宗皇后真哥無子不立其主時伯顏爲相以爲明宗母亦乞烈氏可配享徽政院傳太后旨以文宗母唐兀氏當配享伯顏以問曾魯曾曰先朝既以真哥皇后無子不爲立主今所立者當明宗母乎文宗母乎對曰真哥皇后在武宗朝已膺寶冊則明文二母固皆妾今以無子之故不得立主而以妾母爲正宮是爲臣

而廢其先君之母爲子而私尊其先父之妾于禮不可慕容垂追廢母后而立其生母以配享先王爲萬世笑豈可復蹈其失乎集賢學士陳顥素疾曾曾出曰唐太宗册曹王明母爲后亦二后也奚爲不可曾曾曰先母帝嚳廢妃先未嘗以配嚳大元天子不法先舜而法唐太宗耶衆服其議而伯顏亦從之遂以真哥皇后配

至元元年二月追尊生母邁來的爲貞裕徽聖皇后中書省臣言帝生母太后神主宜于太廟安奉命集議其禮　二年陞祔武宗英宗明宗三朝皇后入廟

續文獻通考卷之一百十一終

續文獻通考卷之一百十二

皇明進士雲間王圻纂輯

宗廟考 天子后妃廟下 時享薦新上

天子后妃廟

皇明

太祖洪武元年戊申春正月四日 太祖詣 太廟恭上

四代考妣尊號 高祖考尊謚曰 玄皇帝廟號 德

祖即伯六公五世祖重八公季子 妣胡氏曰玄皇后 曾祖考尊謚

曰 恒皇帝廟號 懿祖即四九公高祖次子 妣侯氏曰

恒皇后 祖考尊謚曰 裕皇帝廟號 熙祖即初一公懿祖長子 妣王氏曰 裕皇后 祖考尊謚曰 淳皇帝廟

號　仁祖諱世珍熙祖次子　妣陳氏曰　淳皇后四親廟在闕左　德祖居中　懿祖居東第一廟　熙祖居西第一廟　仁祖居東第二廟

按四親廟從祀則　壽春王　妃劉氏爲一壇　霍丘王　妃翟氏　下蔡王　安豐王　妃趙氏　南昌王爲一壇　蒙城王　妃田氏　盱眙王　妃唐氏　臨淮王　妃劉氏爲一壇　寶應王　六安王　來安王　都梁王　英山王　山陽王　招信王爲一壇　南昌王者文正父也　妃王氏祔葬　皇陵不入配至洪武二年又尊　壽春王爲皇伯考　南昌霍丘下蔡安豐蒙城盱眙臨淮七王爲　皇兄　寶應六安來安爲

梁應山山陽昭信七王爲　皇姪至正德中御史徐文
華言族無後者祭終兄弟子孫之身今　太廟享配諸
王未審于　高皇何親大抵非兄弟即伯叔至于今五
世六世矣祀宜祧下禮官議不從嘉靖建　九廟東西
廡配如故　九廟災後同堂異室之制祔　十五王于
兩序云後續以功臣配享則中山武寧王徐達開平忠
武王常遇春岐陽武靖王李文忠寧河武順王鄧愈東
甌襄武王湯和黔寧昭靖王沐英號國忠烈公俞通海
蔡國忠毅公張德勝越國武莊公胡太海梁國武桓公
趙德勝泗國武莊公耿再成永義侯桑世傑河間忠武
王張玉東平武烈王朱能寧國忠壯公王真榮國恭靖

公贈少師姚廣孝凡十六壇云

憲宗成化二十三年丁未冬始建祧廟奉藏　懿祖神主
國家自　德祖至　英宗九廟已備及是　憲宗當
祔下禮官議祧位時詹事楊守陳請祧　德懿熙三祖
自仁　仁祖以下爲七廟禮部尚書周洪謨侍郎倪岳謂
此說固所以尊　太祖然豈　太祖崇本尊親之意哉
國家自　德祖以上無可復推則　德祖視周后稷
太祖視周文武皆百世不祧　懿祖而下當以次祧
遷今　憲宗陞祔當祧　懿祖宜于　太廟寢殿之後
別建藏祧主之所如古夾室之制每歲暮合享則奉祧
主仍居舊位以應祫祭從之遂即　太廟正殿後建祧

廟奉藏　懿祖神主及儀物乃奉遷　熙祖于正東殿
第一室　仁祖以下皆以次奉遷遂祔　憲宗神主于
西第四室每歲暮則復奉　懿祖神座于正殿之右居
　熙祖之上以行大祫云
孝宗弘治中　勑禮部　朕惟古者天子九廟而祖宗功
德百世不祧其他則以次祧遷有常制焉恭惟我　太
祖高皇帝混一區宇肇正綱常追祀　德懿熙仁四祖
同殿異位情文具稱　列聖相承昭穆有序至于　皇
祖考英宗睿皇帝九廟已備茲者　皇考繼天凝道誠
明仁敬崇文肅武宏德聖孝純皇帝山陵將畢陞祔有
期當定祧遷之制矧惟　皇妣孝穆慈惠恭恪莊僖崇

文承聖皇太后祔葬事日宜有奉享　神主之禮其令禮
部其會文武大臣并詹事府國子監翰林院堂上左右
春坊及科道堂部官詳稽古制斟酌情文議處來聞務
遵典禮足垂萬世用成　朕尊祖敬宗之大孝時禮部
尚書倪岳會同英國公張懋等議云禮必緣情而立義
事當據古以證今謹按成周之制天子七廟三昭三穆
與太祖之廟而七文王武王爲宗不在數中故爲九廟
蓋以后稷爲始祖文武爲世室皆百世不遷其餘以次
而祧前乎周則商以契爲祖而湯與三宗百世不遷後
乎周則宋以禧祖爲祖而太祖與太宗百世不遷彼時
禧祖祧遷雖曰迭有異議而大儒程頤朱熹皆以奉禧

祖爲得禮之正而合于人心之同則所謂有其舉之莫之敢廢者也　國朝　太祖高皇帝肇建丕圖追祀四祖迨至　英宗睿皇帝龍馭上賓遂備九廟在當時則　德祖尊爲高祖以上蓋無可推之尊在今日則德祖尊爲始祖以下固有可祧之主洪惟　太祖高皇帝　太宗文皇帝功德隆盛如周文武萬世不祧　懿祖而下以次遞遷實惟古制今伏遇　憲宗純皇帝陞祔之日所以　懿祖皇帝神主義當奉祧仍于　太廟寢殿之後畧倣古者夾室之意別建一殿九室以事奉藏主況古有祫祭謂祫祧廟與未祧之主于　太祖之廟而祭之故謂之祫祫者合也今宜于歲暮享祭之日

奉迎　懿祖皇帝神主仍居舊位以享祫祭之禮則每
歲一祭視古三年一祫於禮有加從之是年冬十二月
二十四日奉　憲宗神主祔享　太廟時後殿未及營
建岳等請　懿祖神主暫奉安於　德祖皇帝室內以
俟後殿之成即此所謂祧廟之主藏于　太祖之廟於
義亦安已而少詹事楊守陳下疏云往者欽蒙　勑諭
以　憲宗純皇帝將祔太廟當定九廟祧遷之制　命
文武大臣下逮臣等會議臣愚無識以為當據古禮而
定七廟祧　德祖懿祖熙祖三廟乃以　仁祖淳皇帝
太祖高皇帝　太宗文皇帝　仁宗昭皇帝　宣宗
章皇帝　英宗睿皇帝　憲宗純皇帝為七廟別為殿

於太廟之後以奉　三廟神主三歲一祫以後則是
仁祖及　仁宗以下親盡而祧皆祧於　三祖之廟
而　太祖　太宗皆百世不遷庶無悖禮臣議若此衆
建別殿以藏祧主而行祫禮與臣議同惟以　明詔
國言九廟而難違　德祖當爲始祖而不遷故但請祧
懿祖與臣議異臣退而思之竊以爲　詔書九廟猶
或可容若　德祖不祧以爲百世之祖則有不可孔子
曰祖有功宗有德此萬世不易之論也天子七廟　太
祖之廟百世不遷餘皆祧毀此四代帝王之成法也請
詳陳之唐虞之文祖尚矣夏之世顓頊既帝而鯀無功
故以禹爲始祖殷之始祖曰契周之始祖曰稷皆有大

功故號太祖而郊祀配天其廟不遷漢及魏晉上祖無功皆以創業之君爲太祖李唐祀四世謚其高祖曰宣簡公曾祖曰懿王祖曰元皇帝而其考謚景皇帝有功實號太祖趙宋亦祀四世號其高曾祖考爲僖順翼宣四祖而以藝祖開國廟號太祖凡號太祖者必以配天此皆據理以定名號以示當祧與不遷之意矣故魏宋之廟太祖以上親盡皆祧而太祖歷世不遷時無議者唐至中宗既祧宣簡於夾室玄宗仍復宣簡而謚爲獻祖并謚懿王爲懿祖至肅宗并祧獻懿德宗又祧元帝於是太祖居東第一室矣然至禘祫之時則獻祖居尊東向而太祖在昭穆之例當時人心猶慊議者紛然卒

遷獻懿之祖於典聖廟不與祫祭而太廟正東向之位爲不遷之祖終唐之世無復議者宋至神宗已祧僖祖於夾室及王安石用事仍復僖祖且定之爲始祖而居累朝祫祭所虛東向之位遷順祖於夾室當時名臣豪維翰司馬光孫固王介張師顏者群議力爭莫能回也哲宗既祧翼祖徽宗又祧宣祖而僖祖猶居尊位太祖猶列昭穆人心亦慊故高宗以來如董棻王晉之論屢嘗論列寧宗乃用趙汝愚鄭僑樓鑰陳傅良諸臣之議并祧僖宣二祖別建四廟殿以奉祧主時惟一朱熹爭之不勝於是太祖始居第一室而祫祭東向之位終宋世不遷無復議矣此則凡號太祖而配之者必居尊位

而百世不遷然後合乎典禮協於人心而無可議也國初追　帝高曾祖考爲　德懿熙仁四祖亦但以爲四親廟而已初無祖功之意故　郊祀配天則以　仁祖亦惟取嚴父之義耳固未嘗以　德祖擬商周之稷契而輙以配天也　太宗嗣位乃尊　高皇帝爲太祖而遂以配天　仁祖亦不得預則其意亦以四祖親盡當祧而　太祖有功不遷當如夏之以禹爲始祖漢以下以創業之君爲太祖者也在禮太祖即始祖　高皇帝既號　太祖復號　德祖爲始祖豈先王之禮祖宗之意哉且古者一帝一廟廟皆南向後世同堂異室亦皆南向時享則諸帝皆南面而各尊惟祫祭則敢祖獨

尊餘則左右分向皆卑也我　朝時享之禮則惟　德

祖南面獨尊餘皆東西向而卑已如祫之儀矣今祧

懿祖則以　德祖爲始祖而百世不遷永居南面之位

而常尊　太祖永居西向之位而常卑後世臣子瞻之

孰無憾悵必有博聞達禮之儒昌言正議而群臣和之

天子從之卒祧　德祖而尊　太祖然後已耳唐宋

之事是明鑑也若祧　德祖則異日以次祧盡而　太

祖可居南面之尊以稱其名實此天下人心之同願雖

傳萬世必無易也況別殿密邇太廟而祫祭則　德祖

猶居南面之位　太祖諸帝皆列左右不失其尊非若

唐遷獻祖於興聖廟宋遷僖祖於四祖殿而遠隔別享

仲孫之尊廢祖之祭也亦何嫌哉今之議者率謂　德祖猶宋之僖祖王安石嘗議尊僖祖爲始祖其後朱熹廟議實取之今尚敢有異議乎臣以爲不然安石謂僖祖有廟與稷契疑無以異熹亦謂莫若以僖祖爲稷契而祭於太廟之初室曰疑曰莫若則其意豈真以僖祖爲稷契而合于禮之祖有功者哉蓋其說以爲若祧僖祖不可祔于孫之夾室又不可別立一廟故爲是不得已之詞耳然宋亦卒祧僖祖于別殿以藝祖爲太祖而後已盖祖有功之禮終不可泯也况時異制殊尚有執其說之不可行于宋者而必欲行之于今乎今　太廟既無夾室考執其說雖立別廟亦不可也祧主將安置

乎今既立別殿以奉祧主無所謂下祔于孫者 德祖之祧何不可之有而必強無功者以爲始祖而始有功之 太祖乃不得如夏之禹漢以下創業之君何哉孔子明言祖有功宗有德世無不宗之安石但論本統而不論功德巳戾乎孔子而朱子有取之者其說雖若得其要亦但如前之所云者耳今議者不察定禮不從孔子而猶以朱子爲辭廟祀不祖有功而以無功者強擬上不當 祖宗之意下不愜臣子之願名與實乖文與情乖安可爲典而垂世哉 陛下若姑存近制則存九廟祧 德祖亦可矣雖從今議而每歲一祫亦無不可蓋古禮四時皆三歲一祫今四時之外實多歲暮一

祭故僉議改歲暮時享爲祫乃禮之從宜而近理者亦可從也若務遵古典則當全用臣議并祧　二祖但存七廟三歲而一祫乃恊四代之典足垂萬世之法也時不能用　是年　詔改建　太廟從同堂異室之制前爲正殿後爲寢殿俱翼以兩廡寢殿九間以一間爲一室中一室奉安　德祖帝后神主　懿祖居東第一室　熙祖居西第一室　仁祖居東第二室主皆南向及時享于正殿則設　德祖帝后衣冠于神座居中南向神座俱不奉神主止設衣冠禮畢藏之　懿祖神座列于左西向　熙祖列于右東向　仁祖列于　懿祖之次西向孟春特上旬吉日孟夏孟秋孟冬用朔日歲暮用除日俱行合

享之禮俱奏　德廟制樂行特享禮奏　各廟樂先是
洪武三十一年奉安　高廟神主于寢殿居西第二
室南向正殿神座居　熈祖之次東向此南京　太廟
之制及遷都北京　廟制與南京同　洪熈元年奉安
文廟神主于寢殿居東第二室南向正殿神座則居
仁祖之次西向　宣德元年奉安　仁廟神主于寢
殿居西第三室南向正殿神座則居　高廟之次東向
宣德十年奉安　宣廟神主於寢殿居東第四室南
向正殿神座則居　文廟之次西向　天順八年奉安
英廟神主于寢殿居西第四室南向正殿神座則居
仁廟之次東向而九廟已備云

世宗嘉靖十五年冬十二月　九廟成遂奉祔　太祖
列聖及　四祖神主先是　上召大學士李時翟鑾尚
書汪鋐及禮部尚書夏言于　重華殿東室　諭曰
天地百神祀典俱已釐正惟　宗廟之制非古夏言對
曰古人建廟恐制度甲小今　本朝太廟規模弘偉若
一旦改作恐事體重大　上曰事體委的重大夏言曰
各立廟本是古禮但他日致祭陛下欲一日遍歷群廟
恐勢不能　上曰今日言廟制未論到行禮處即使難
行或遣官亦可夏言曰古禮恐亦難盡復　上曰盡如
古禮固難但大體處不可不依擬古人各立廟只是各
全其尊此等處却當依夏言曰　太廟當如何處　上

曰太廟自不當動夏言曰寢殿祧廟如何　上曰寢殿
祧廟俱不動　上又曰我　皇考禰得享世廟之祀自
我　文祖以下　列聖乃不得專廟以祀朕心未安卿
禮官宜即具奏言等退具奏聞右春坊右中允廖道南
上疏曰臣伏考洪武元年二月朔我　太祖高皇帝
勑諭儒臣曰自昔聖帝明王之有天下莫嚴于祭祀故
當有事內必致其誠敬外必備其儀文所以交神明也
朕誕膺天命統一海宇首建　郊廟以崇祀事顧草
創之初典禮未備其何以交神明致靈貺其各具沿革
以進于是輔臣李善長傅瓛等學士陶安等上議曰商
書七世之廟可以觀德則知　天子七廟自古有之不

獨周制爲然若 太祖百世不遷三昭三穆以世相次
此萬世不易之禮也今擬四代各爲一廟 德祖玄皇
帝居中 懿祖恒皇帝居東第一廟 熙祖裕皇帝居
西第一廟 仁祖淳皇帝居東第二廟以四時及歲除
凡五享惟孟春特祭于 高祖廟孟夏孟秋孟冬則各祭于
列廟臣惟我 聖祖之制斟酌三代垂憲萬世載在
國史編諸集禮 聖子神孫所當世守以爲祈天永命
之鴻圖者恭遇我 皇上遵復四郊以祀 天地日月
釐正百禮以祭神祇帝王而獨于 宗廟之制屢形于
御札宣于召問有不能以自安焉者誠有以見 聖
人之大孝 天子之大禮有 聖人在 天子之位如

之何其弗可行也朱熹曰天下有二件極大事一是天地合祭一是 太祖不特立廟與諸祖同一廟我 太祖高皇帝有萬世不朽之功者宜享萬世不遷之報而今不獲專享特廟以全南面之尊端居宗祧以統 列廟之主尊卑長幼並列于一堂而籩豆與俎分羅于一隅信有如朱熹之所云者今之議以為弗可行者其說有四一曰地勢窄隘二曰禮節繁雜三曰 成憲宜遵四曰勞費當惜臣請解其惑焉夫以地勢窄隘為言者臣按周禮匠人營國左祖右社廟門容大扃七箇闈門容小扃三箇鄭玄註云闈門廟中之門大扃牛鼎長三尺小扃腳鼎長二尺以周尺較之周之九廟之制亦甚

儉矣臣愚前奏禘義篇云請以今　太祖為我萬世不遷之廟　太宗以下各建特廟于今兩廡之地制度不必其崇高而務質朴之為貴儀文不必其繁縟而務簡素之為貴有都宮以統廟而不必各為門垣有夾室以藏主而不必更為寢殿庶尊尊有主而　太祖之位恒安而不遷親親有倫而　列聖之尊各全而不瀆矣夫以禮節繁難為言者臣按周禮外宗掌宗廟之祭祀王后不與則贊宗伯鄭玄註云后有故不與祭宗伯攝其事故王一獻卿大夫以次代獻古禮也今若各建　列廟特享之時我　皇上躬行禮于　太祖之廟其餘遣親臣代獻如古諸侯助祭之禮亦未為不可而何必拘

泥丘源十八日行禮之應說哉夫以成憲宜遵為言者
臣按中庸曰夫孝者善繼人之志善述人之事者也陳
櫟註云祖父有欲為之志而未為子孫善繼其志而成
就之祖父有已為之事而可法子孫善因其法而遵述
之故武王周公稱為達孝而況我 皇上善繼 太祖
之志善述 太祖之事以覲耿光以揚大烈正所以遵
我 太祖之成憲也夫以勞費當惜為言者臣按禮曰
君子將營宮室宗廟為先居室為後孟子亦云君子不
以天下儉其親而況今日之尺地寸土皆我 祖宗創
業垂統之所貽百官萬民皆我 祖宗休養生息之所
致以 祖宗之土地而建 祖宗之廟以 祖宗之臣

民而供　祖宗之享如之何其弗可行也臣愚見嘉靖九年　宸衷獨斷親定圖式孟春特享之祭正　太祖南面之位各有帷幄以權　九廟之制各居一帷若一時之權也而各立一廟者萬世之經也伏望遠法商周之盛典光復　聖祖之舊制則億萬世太平之基端在是矣　上覽疏嘉有　旨宗廟祀典儀制　朕嘗有諭輔臣禮部便會官議了來說夏言得　旨大懼乃會同武定侯郭勛及吏部左侍郎嚴嵩等議仍執同堂異室之說惟　太祖高皇帝受天明命以有天下初爲　四親各別立廟　德祖居中　懿祖居東第一廟　熙祖居西第一廟　仁祖居東第二廟廟皆南向東西兩夾

室兩廡三門門設二十四戟外爲都宮正門之南別爲齋次其西爲饌次門東爲神厨其一時制度儼合古禮嗣後改建　太廟始一遵同堂異室之制夫旣遵古制以各立廟矣一旦輒用漢唐故事是蓋　神謨英斷必有所以然議禮考終以爲非古之制也恭遇　皇上欲追復三代之禮以成一王之制嘗聞廟者所以象生之有朝也寢者所以象生之有寢也建之觀門內不忍遠其親也位之左不敢死其親也是其營構之制莫兆之所各有定則不可以意爲者即今　太廟南邊宮墻東週　世廟西阻前朝地勢有限輔臣禮官巳奉有　聖諭　太廟三殿俱不動則是　太廟周垣之外左右隙

地不盈數十丈耳若依古制三昭三穆之廟在　太廟
之前以次而南則今　太廟都宮之南至　承天門墻
不甚遼遠即使盡闢其地以建　群廟亦恐勢不能容
若欲小其規模不必別爲門墻寢廡則又不合古禮況
古人七廟九廟制度皆同　太廟營構已極弘壯而
群廟隤然卑隘恐非所以稱生前　九重之居也議者
欲除　太廟兩廡則非特不中典禮而裁損廟制事體
尤重且　諸王功臣之祀又將置之何所非臣等所敢
聞也況臣等恭覩　世廟之制蓋損于　太廟之數多
矣今欲建立　群廟其規制高廣又豈可損于　世廟
乎且　太宗之　比隆　太祖　憲宗又我　獻皇帝

父也　二廟規制視　世廟尤不當有一毫降損而後可不然則　聖心于此又有所大不安也今　太廟之主自我　太宗而下凡　七聖茲欲爲立廟將依古制爲三昭三穆而止立七廟乎將依商周之制以　太宗爲百世不遷之宗而加立七廟乎夫規制既不可降損而欲擬諸　世廟森然並建七廟于　太廟之南豈惟地小不足以容恐　宸居左偏宮室太威以陰陽家說未免有偏缺壓制之嫌此就地勢規制而言臣等所不敢輕議者也竊謂即使　各廟既成　陛下以一人之身冠冕佩玉執圭服衮循迂壘途而欲于一日之間遍歷群廟爲之興俯拜起陞降奠獻雖有强力之容肅敬

之心且將薾然疲倦非獨筋力有所不逮而日力亦有所不給矣議者乃引周禮宗伯代后獻之文謂　群廟之中可以遣官攝祭是又未嘗深惟禮意者蓋古者宗廟之祭君后迭獻是以后不與祭則宗伯可以代獻謂同在一廟之中而代后之亞獻者言也未聞人臣可以代天子行事而遂主一廟之祭也且古者諸侯助祭多同姓之臣以之代攝猶之爲可何也同一祖宗之子孫也今之陪祀執事者可以擬古之諸侯助祭者乎孔子曰吾不與祭如不祭是有故不得與祭而其心猶以爲如不祭也　陛下之仁孝誠敬可以終歲舉祭止對越
太祖之廟而不一至　群廟乎且規制必偹而成廟

門垣堂廡寢室是也儀文必備而成陪位樂舞之數是
也今欲立爲七廟或八廟之制則每廟之中致祭之時
皆當有樂舞之數陪祀之位而後可若曰降從簡易而
垣儀不備樂舞不陳　主祭不親則是本欲尊之而反
卑本欲親之而反疎未見所以爲隆重矣先年大學士
丘濬謂宜間一日祭一　廟歷十四日而徧　七廟此
蓋無所處而強爲之說不自知其言之涉于迂闊此就
禮節儀文而言臣等所未敢輕議者也　臣等竊聞先儒
馬端臨曰後世之失禮者豈獨廟制一事而廟制之說
自漢以來諸儒講究非不詳明而卒不能復古制者以
昭穆之位大拘故也必欲如古立廟必繼世而有天下

者皆父子相繼而後可若兄弟世及則其序紊矣周孝王以共王之弟懿王之叔繼懿王而立故晦菴廟圖宣王之世則以穆懿夷爲昭共孝厲爲穆夫穆王于世次昭也共王爲穆王之子于世次穆也懿王爲穆王之孫則繼穆王而爲昭是也孝王爲共王之弟而以繼共王爲穆雖于世次不紊然以弟而據孫之廟矣至夷王爲懿王之子世次當穆而圖反居昭厲王爲夷王之子世次當昭而圖反居穆則一孝王立而夷厲之昭穆遂至于易位于是晦菴亦無以處此不過即其繼立之先後以爲昭穆而不能自守其初說矣又況宣王之世三昭三穆爲六代則所祀合始于昭王今因孝王厠其間而

其第六世祖昭王雖未當祧而已在三昭三穆之外則
雖名爲六廟而所祀止于五世矣然此所言者昭穆祧
遷之紊亂不過一代而已前乎周者爲商商武丁之時
所謂六廟者祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙是也然南
庚者祖丁兄子陽甲盤庚小辛小乙又皆祖丁子也姑
以祖丁爲昭言之則南庚至小乙皆祖丁子屬俱當爲
穆是一昭五穆而祖丁所祀上不及曾祖未當祧而祧
者四世矣後乎周者爲唐唐懿宗之時所謂六廟者憲
宗穆宗敬宗文宗武宗宣宗是也然穆宗宣宗皆憲宗
之子敬宗文宗武宗又皆穆宗之子始以憲宗爲昭言
之則穆宣爲穆敬文武爲昭是四昭二穆而懿宗所祀

上不及高祖未嘗祧而祧者三世矣蓋至此而不特昭穆之位偏枯而祧遷之法亦復紊亂若必欲祀及六世則武丁之時除太祖之外必創十廟懿宗之時除太祖之外必創九廟而後可且繼世嗣位者既不能必其爲弟爲子而創立宗廟之時亦安能預定後王之入廟者或穆多昭少如殷之時或昭多穆少如唐之時哉若必欲昭穆不紊則立廟之制必須屬乎昭者于太祖廟之左建之屬乎穆者于太祖廟之右建之方爲合宜而預立六廟定三昭三穆以次遞遷之說不可行矣似反不如東都以來同堂異室共爲一廟之渾成也此則往哲之論足證今事就昭穆祧遷而言臣等所未敢輕議者

也　聖諭以為　皇考獻皇帝有　世廟以享祀而我
太祖　太宗以下　列聖乃不得專有一廟以全其
尊斯言也　陛下純孝至誠　皇天　列祖實鑒臨之
臣則以為　列聖同享　太廟已極尊崇而　皇考專
居世廟獨為退遜若廟制大小不倫行祀親攝或異則
尊卑薄厚之分反不足以稱　陛下孝敬之誠矣今孟
春　陛下更定特享之儀正　太祖南面之位以為
太廟之始祖又為　列聖各設帷幄祭俱南面各自尊
獻讀祝臣等仰服　陛下酌古準今因時制宜儼乎各
廟專祀之義雖古人制禮精微之意亦不過如是而已
今臣等復議得　太廟九間同為一堂雖有帷幄而無

所間隔嫌于混同未稱專尊之敬請以木爲黃屋儼如
朝廷之制每廟設一于殿之中間又設帷幄于其中
太祖居中盡北　太宗而下　列聖依昭穆之序以
次稍南位置如古建廟之制則　太祖　列聖各得以
專其尊又足伸　陛下親親尊尊之情而于古禮亦庶
幾矣此可以作則萬世而未可以爲遷就權宜云也彼
朱子謂太祖僻處一隅與夫設祭一室甚或無地以容
鼎俎者事體大有不侔矣十年十一月二十四日具題
留中明年三月二十一日有　旨郊廟大禮係　國家
重典朕與天地百神祀典俱已釐正惟　宗廟之禮尚
沿同堂異室之制未能復古于心歉然朕嘗稽我　聖

祖開國之初已曾建立　四親廟實有監于漢制之非
今具載大明集禮存心録祭祀禮儀朕爲子孫所當遵
行見今　太廟前堂後寢俱有定制不必移其昭穆世
數廟次你部裏便會同多官相度兩廡地方議處規制
停當來說于是夏言會同內閣輔臣張璁李時翟鑾司
禮監太監張佐黃偉鮑忠韋霦張欽內官監太監高忠
武定侯郭勛等吏部尚書王瓊等恭詣　太廟遍歷兩
廡地方繚垣前後左右周旋綿視奏曰恭惟　陛下大
孝尊祖既奉　太祖高皇帝爲　太廟　始祖特正南
面之位惟我　太宗文皇帝定鼎北都建子孫萬世長
業治功與我　高皇帝比隆重光茲欲稽古建廟宜極

追崇當別立一廟于 太廟之東百世不遷擬之周文世室不在三昭三穆之數其 昭穆六廟臣等初議以爲自古宗廟必有前堂後寢周垣門廡方稱禮制隨該督令官匠丈量得 太廟門墻內進深八十一丈二尺東西墻內原空東西各廣一十四丈四尺先議因 廟門內進深太淺欲將 廟門往南展移十丈五尺因東西墻內橫過太狹欲各展十丈一尺昨月陪祭之役該內閣輔臣會同諸臣復議不必展動東西大墻止以墻內一十四丈四尺除二丈九尺爲御路以一十一丈五尺爲 廟之廣以二十二丈五尺爲 廟之深每 廟止建正殿一座五間以其後半爲藏 主之所不用寢

殿以　太宗但定直就北與　太廟後墻等齊　廟門
墻止展南八丈八尺蓋因　廟門逼近廟街欲更少縮
近北以存林木用護周垣蓋是委曲議處遷就地勢以
事營搆期於仰承　德意光復古典謹畫圖貼說隨本
上進候　命下之日行移欽天監擇日工部估計四月
初二日會題初三日有　旨且罷　十三年夏六月南
京　太廟災　上修省及飭百工是年八月　上勅廷
臣曰南京　太廟復建或非建朕惟　太宗既遷北京
爲子孫萬世之業則南京　太廟不必葺有　勅爾諸
臣議先是南京禮部尚書湛若水題請權將南京　太
廟原日朝夕香火暫併于南京　奉先殿用少伸　皇

上純孝之誠有　旨禮部看了來說至是言會大學士
張孚敬李時武定侯郭勛吏部尚書汪鋐等議奏守
文祖遷都之慮保　高皇創業之謨則不當復建　廟
于南京者誠萬世不易之定論也但南京原有　奉先
殿其朝夕香火自當併合供奉如常仍乞　欽製祝文
遣官祭告其　太廟遺址似當倣古壇墠遺意仍高築
垣墻謹司啓閉不致有所踐踏以致尊嚴之意是年八
月十五日題十六日奉　旨南京　奉先殿香火併日
進膳儀禮部查議了來看　原廟址依擬高築圍垣以
護所司時加巡守併各處以後勿得整修着者爲令在
京　廟祠部便着各該衙先行擬辦物料來歲作急揮

日興工承天府　皇考家廟亦勿新廟即倣　奉先殿
意曰隆慶亦即製佈奉安用殺重輕之意遣官祭告亦
無謂待查明香火進藏一併區處於是夏言會同內官
監太監高忠并內閣大學士張孚敬李時等議造　文
祖世室昭穆廟宇高廣丈尺圖式　并伐木開門等項事
宜具題奏　旨是　皇祖太宗世室還着再擬增加來
看作便門伐楠株得興工之吉一并行言役會同前項
在工諸臣議　文祖世室前殿寢廟比昭穆前殿寢廟
俱各增加愛與　別廟不同似可仰慰　皇上敬完之
心矣是年十月二十三日具題二十五日奉　旨依今
次所擬行　十四年二月初八日興工　先是十三年

十月二十六日夏言奏 聖諭考定 七廟名額言等議 太祖之廟是爲 太祖廟 太宗世室宜曰 文祖世室 仁宗爲昭第一廟宜曰仁廟 宣宗爲穆第一廟宜曰宣廟 英宗爲昭第二廟宜曰英廟 憲宗爲穆第二廟宜曰憲廟 孝宗爲昭第三廟宜曰孝廟 武宗爲穆第三廟宜曰武廟至四月二十一日 上召夏言及二輔臣於 文華殿從容講議遂 諭以文祖世室改題 太宗廟其昭穆遞遷之義還著議來看言等復議奏遞遷之序先儒以昭常爲昭穆常爲穆假如新主世當祔昭則上世第一昭廟當祧世當祔穆則上世第一穆廟當祧各以其次遞遷昭主當祔則群

昭穆而穆不移穆穆者當祧則群穆移而昭不移此昭穆

遞遷之義也若夫百世共宗之義其在我　朝有同於

隆古者今日特建　太宗廟於左昭之上是也其虛右

穆之上者將以待有功德之宗當祧而不可祧者是宗

無定數之義也是月二十九日題六月初二日奉　旨

是　皇祖文皇帝廟曰　太宗廟昭穆遞遷之義朕正

爲此要必昭不動穆穆不及昭方是正義可著爲令甲

十五年冬十一月禮部奏以　宗廟告成恭請瞻視

有　旨朕不必視以十二月初十日十一日十二日祔

主廷臣稱賀上　兩宮徽號遂　詔赦天下　是年

秋罷中元節　內殿之祭著爲令　先是　上諭禮部

尚書夏言曰春清明秋霜降二節于 陵前祭甚合禮令中元亦有 陵祭 内殿其勿賣可也言對曰中元係是俗節事本不經 陵祀既有遣官而 内殿又有祭祀事涉煩數 上從之 是年秋遷 三太后主于陵殿先是 上傳 旨云 廟重於 陵禮制故嚴令 廟中凡 帝以一 后配惟 陵則二三 后以配葬夫如是其 廟祀 陵祀已不同今後建 奉慈殿不如奉 主於 陵殿爲合禮又 梓宮既配葬於帝主無祔廟之禮宜在 陵殿今別置之近於黷者非親之也此亦關於典禮卿其會議以行明日又 諭云 崇先殿比古不同周人祀后稷係始祖之母今

奉慈殿亦但存名耳四時之祭樂舞俱無俟會官議投
來說時尚書夏言會同大學士李時武定侯郭勛吏部
侍郎張邦奇等議謂禮嚴尊祖祀重廟享自古天子唯
一帝一后配享于廟所生大母別薦于寢身沒而已斯
禮之正是故禮有享先妣之文周之閟宮宋之別殿皆
此義也　國朝制稽古惟一　后配　帝禮莫嚴焉
孝宗皇帝乃于　奉先殿側特建　奉慈殿別祭　孝
穆皇太后後祔　孝肅太皇太后近復祔　孝惠皇太
后是盖子祀生母以盡終身之孝焉爾然禮於妾母不
世祭者謂子祀之於孫則止盖父之所尊子不可以不
承父之所異子不敢同明其宗耳盖繼祖重故不復顧

其私祖母也今日　陛下於　孝肅太皇后曾孫也於
孝穆太皇后孫屬也　孝惠皇太后孫也禮不世祭
義當從祧若　崇先殿之建則　陛下　事考廟當世
享故　世廟配　太廟而作　崇先殿配　奉先殿而
作也義不嫌矣　聖諭又以　三太后梓宮既配葬於
帝　主不祔　廟世不舉祭議欲遷　主陵殿使獲
所安是誠仁至義盡情中禮得足定天下之大典也臣
等復考得宋熙寧罷奉慈廟故事與今事體畧同但祧
義惟遷主爲是若當時瘞主陵園則襲古人栗主既立
乃埋桑主之說而誤用之非禮也今遷　主　陵殿歲
時祔享　陵祀如故尤爲曲盡非前代所及　制曰可

十五年八月　上親幸天壽山奉安　三太后于

陵殿

廟制

太廟一座九間左右兩廡各十五間　廟門一座五間左右門二座有神庫神廚　寢廟一座九間左右兩廡各五間　祧廟一座九間左右兩廡各五間　世廟今名玉芝宮　宮門五間曰　芝祥門前殿七間曰　寶慶殿兩廡各五間後各五間曰　大德殿兩廡各三間

初南京　太廟災　上欲勿更建夏言言京師　宗廟行將復古而南京　太廟火　皇天監德之意　聖祖啓後之靈可默會于昭昭之表矣　上悅令亟起　新

廟南京 廟址但周以垣時祀從 奉先殿 十五年冬十月 上諭夏言曰朕思 皇考廟名似未妥 太宗百世不遷名曰文祖世室 皇考必且敦讓且世字可爲宗號加于 皇考徒擁虛名朕非敢僭于親恐貽後議耳朕欲止稱 獻皇帝廟以別宗稱夏言疏稱欽定廟名義明禮正誠萬世之公議 上從之命付史館 十七年秋七月 上諭嚴嵩曰 皇祖肇造區宇竟爲建文所敗 太宗起而靖之功同開刱當稱 祖以別之嵩曰漢有二祖高祖世祖皆以開造 文皇定鼎持危功莫大焉尊稱爲 祖 聖見允當古者父子異昭穆兄弟同世次殷有四君一世而同廟者晉則十

一世而六室唐則十一世而九室宋真宗與宋湜議太
廟以太祖太宗同居昭位合祭以不係父子故耳今
皇考　孝宗宜同爲一廟盖四世之廟　禰爲獨親
太祖即位　仁祖以布衣享天子之祀　皇考可獨缺
乎奏下臣工僉然　命各擬廟號奏上九月辛巳奉
太宗爲成祖　獻皇帝爲睿宗祔于　太廟　二十五
年　太廟災而復成仍同堂異室之制奉安　列聖神
主以　皇太子攝祭
穆宗隆慶元年禮科王治條陳内首議　宗廟之禮古者
宗廟始祖百世不遷其次昭穆遞祧非薄之也歷千祖
也　先帝擬周文武世室尊　成祖如　太祖此義起

之禮也若　獻皇帝雖爲天子父實未嘗眞臨天下雖
爲　武宗之叔實嘗臣於　武宗乃遂列於　諸帝而
居　武宗之右或　獻皇亦有未安乎　先帝進　獻
皇於　太廟而　世室之祀尚未舉之　聖慮淵微以
待今日盖進享　太廟於分若尊而不免於祧祧若別祀
於　世室則爲萬世不祧之主矣　先帝　遺詔祔享
孝潔皇后而別祀　孝烈夫婦之義既正矧　宗廟
大禮可沿一時之成迹乎奏入不報

時享薦新上

宋

寧宗嘉定八年九月朔獻景靈宮庚午朝享太廟　

年九月朝獻景靈宮庚辰朝享太廟
理宗寶慶二年親享太廟　三年祭享太廟　是年朝獻景靈宮者三　紹定元年朝獻景靈宮　端平二年朝獻景靈宮　淳祐四年朝獻景靈宮　五年九月巳酉朝獻景靈宮庚戌朝享太廟　七年朝獻景靈宮　八年正月太常寺言檢閱中興禮書四孟朝獻景靈宮分三日行禮自淳熈十五年後分作兩日近年諸后殿多命宰執分詣如遇車駕次日親臨每位三上香一曉奠俛伏興再拜得禮之宜詔依之　九年朝獻景靈宮　十一年九月朝獻景靈宮庚午朝享太廟　寶祐二年朝獻景靈宮　三年如之　開慶元年朝獻景靈宮

景定元年朝獻景靈宫九月如之庚辰朝享太廟　四
年朝享太廟　五年十月朝獻景靈宫

遼

太宗天顯三年七月有事於太祖廟　四年七月祠太祖
而東　七月薦時果於太祖廟　六年十二月朔祭太
祖廟　七年薦新於太祖廟　會同二年十二月祀太
祖於行宫

世宗天祿五年九月祭讓國皇帝於行宫

穆宗應曆十三年薦時新於廟

景宗保寧二年四月幸東京致祭於讓國皇帝及世宗廟

聖宗統和元年四月南幸致獻於凝神殿　六月有事於

太廟　四年十一月日南至上率群臣祭酒於景宗御容　六年九月有事于太宗皇帝廟　十五年四月致奠于太宗皇帝廟　九月致奠太祖廟　太平元年十月入萬壽殿奠酒七廟御容

興宗重熙八年七月致奠于望仙殿　二十三年十月有事于祖廟

道宗清寧元年十一月次懐州有事于太宗穆宗廟　冬至有事于太宗景宗興宗廟　二年五月有事於興宗廟　九月幸中京祭聖宗興宗于會安殿　三年十月謁讓國皇帝及世宗廟奠酹玉德殿　五年十月祭興宗于嘉寧殿　太康七年六月詔同祭觀德殿歲寒食

諸帝在時生辰及忌辰詣景宗御容殿致祭

金

熙宗天眷元年四月朝享于天元殿　十一月以康宗以上畫像工畢奠獻于天元殿

海陵天德二年命有司議薦新禮依典禮合用時物令太常卿行禮正月鮪明昌間用牛魚無則鯉代二月雁三月韭以卵以葑四月薦冰五月筍蒲羞以含桃六月彘肉小麥仁七月嘗雛雞與黍羞以瓜八月羞以芡以菱以栗九月嘗粟與稷羞以棗梨十月嘗麻與稻羞以兔十一月羞以麕十二月羞以魚　貞元元年十月有司言太后園陵未嘗畢停冬享及祫祭從之　二年三月遣使薦含桃

于衍慶宮　正隆二年二月初定太廟時享牲牢禮儀
世宗大定三年有司言每歲太廟五享若復薦新似涉于
數褻遇時享之月以所薦物附于籩豆薦之以合古者
祭不欲數之義制可　六年十月朝享于太廟　十一
年十一月朝享于太廟　時尚書省奏按唐禮四時各
以孟月享于太廟年終又臘享凡五享若依海陵時止
兩享非天子禮也宜從典禮歲五享從之　十四年四
月有事于太廟以皇太子攝行事　十七年十一月郊
祀前朝享太廟齋戒如親郊

朝享儀注

陳設　享前三日太廟令帥其屬掃除廟之內外縣梡

司於廟門前約度設兵衛旗幟於南神門之西設饌幔十一南向以西爲尚殿中監帥尚舍陳設大次於殿又設小次於阼階下稍南西向又設皇帝拜褥位殿上版位稍西又設黃道褥于廟門之內外自玉輅至陞輦之所又自大次至東神門又設七祀位一于殿下橫街之北西街之西東向配享功臣位于殿下之東橫街之南西向北上前二日大樂令設宮縣之樂于庭中四方各設編鐘三編磬三東方編鐘起北編磬間之東向西方編磬起北編鐘間之西向南方編磬起西編鐘間之北方編鐘起西編磬間之俱北向設特磬大鐘鎛鐘共十二於縣之內各依辰位樹路鼓路鼗於北縣之內道之

左右晉鼓一在其後稍南植建鼓鞞鼓應鼓于四隅建
鼓在中鞞鼓在左應鼓在右置柷敔于縣內柷一在道
東敔一在道西立舞表于酇綴之間設登歌之樂于殿
上前楹間金鐘一在東玉磬一在西俱北向柷一在金
鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在柷北一在
敔北東西相向琴瑟在前其匏竹者立于堦間重行北
向諸工人各位於縣後前一日太廟令開室奉禮郎帥
其屬設神位於每室內北牖下各設斧扆一莞席一次
席二紫綾厚褥一紫綾蒙褥一曲几一直几一又設皇
帝版位于殿東間門內西向又設飲福位於東序西向
又設亞終獻位于殿下橫街之北稍東西向助祭親王

宗室使相位在亞終獻之後助祭宗室位在橫街之南西向奉瓚官奉瓚盤官進爵酒官奉爵官等又在其南奉匜盤巾篚官位于其後七祀獻官位在奉爵官之南助奠讀祝奉罍洗爵洗等官位于其後司尊彝官位在七祀獻官之南亞終獻司罍洗爵洗奉爵酒官等又在其南並西向北上大禮使位于西階之西稍南與亞終獻相對太尉司徒助祭宰相位在大禮使之南侍中執政官又在其南禮部尚書太常卿太僕卿光祿卿功臣獻官在西舉冊光祿丞太常博士又在其西功臣助奠罍洗爵洗等官位于功臣獻官之後又設監察御史位二于西階下俱東向北上奉禮郎太廟令太常令太祝

宮闈令祝史位于亞獻終獻奉爵洗官之南薦籩豆篚
冪等官薦俎齋郎又在太祝奉礼郎之南太廟丞大官
丞俱位于令後協律郎位二一在殿上前楹間一于宮
縣之西北俱東向大樂令于登歌樂縣之北大司樂于
宮縣之北良醞令于酌尊所俱北向又設助祭文武群
官位于横街之南東向北上又設光祿卿陳牲位下東
神門外之東西向以南爲上設廩犧位于牲西南北向
諸太祝位于牲東各當牲後祝史各陪其後俱西向設
禮部尚書省牲位于牲前稍北又設御史位于禮部尚
書之西俱西向禮部帥其屬設祝冊案于室戸之右司
尊彝帥其屬設尊彝之位于室戸之左每位斗彝一黃

彝一犧尊二象尊二著尊二山罍二各加勺羃坫爲酌
尊又設瓚盤爵坫于篚置于始祖尊彝所又設壺尊二
大尊二山罍四各有坫羃在殿下階閒北向西上設而
不酌七祀功臣每位設壺尊二于座之左皆加羃坫于
內酌尊加勺皆藉以席奉禮郎設祭器每位四簋在前
四簠次之次以六㽅次以六鉶籩豆爲後左十有二右
十有二豆皆濯而陳之藉以席籩豆加以巾蓋于內籩
一豆一簠一簋一并俎四設于每室饌幔內又設御洗
二于東階之東又設亞終獻罍洗于東横街下東南北
向罍在洗東篚在洗西南肆實以巾又設亞終獻爵洗
于罍洗之西罍在洗東篚在洗西南肆實以巾爵并坫

執巾羃巾篚各位于其後享日丑前五刻太常卿帥執
事者設燭于神位前及戶外光祿卿帥其屬入實籩豆
籩之實魚鱐糗餌粉餈乾橑形鹽蕡脯榛實乾䕩桃菱芡
栗以序爲次豆之實芹菹筍菹葵菹菁菹韭菹酏食魚
醢兔醢豚拍鹿臡醓醢糝食以序爲次又鉶實以羹加
芼滑登實以太羹簋實以稻粱簠實以黍稷粱在稻前
稷在黍前良醞令入實尊彝斝彝黃彝實以鬱鬯犧尊
象尊著尊實以玄酒外皆實以酒各加坫勺冪殿下之
尊罍壺尊太尊山罍內除山罍上尊實以玄酒外皆實
以酒加冪太廟令帥其屬設七祀功臣席褥于其次每
位各設莞席一碧綃褥一又各設版位于其座前又籩

豆簠簋各一俎二每位次各設壺尊二于神座之右北向玄酒在西實以法酒實尊如常加勺冪置爵于尊下光祿丞實饌左二籩栗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之俎實以羊熟簠簋實以黍稷太廟令又設七祀燎柴及開瘞坎于西神門外之北太府監陳異寶佳瑞伐國之寶戶部陳設以歲貢金爲前列玉帛次之餘爲從皆于宮縣之北東西相向各籍以席凡祀神之物當時所無者則以時物代之

省牲器　前一日未後刻所掌行人司尊彝奉禮郎及執事者升自西階以俟少頃諸太祝與廩犧令以牲就位禮直官導太尉禮部尚書光祿卿丞諸省牲位立定

禮直官引禮部尚書贊引者引御史入就西階陞遍視滌濯訖舉幂者皆舉冪曰潔俱降就省牲位禮直官稍前曰告潔畢諸省牲次引禮部尚書侍郎稍前省牲訖退復位光禄卿丞出班巡牲一匝光禄丞西向曰充曰備廩犧令帥諸太祝巡牲一匝西向躬身曰腯禮直官稍前曰省牲畢請就省饌位引禮部尚書以下各就位立定御史省饌具畢禮直官贊省饌訖俱還齋所光禄卿丞及太祝廩犧令以次牽牲詣廚授大官令禮直官引禮部尚書詣廚省鼎鑊視滌溉訖還齋所晡後一刻大官令帥宰人執鸞刀割牲祝史各取毛血每座共實一豆遂烹牲祝史洗肝于鬱鬯又取肝膋每座共實一

豆俱還饌所

鑾駕出宮　前一日有司設大駕鹵簿于應天門外尚輦進玉輅于應天門內南向其日質明侍臣直衛及導駕官于致齋殿前左右分班立侯通事舍人引侍中俛伏跪奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中奏外辦皇帝出齋室即御座群官起居訖尚輦進輿侍中奏請皇帝陞輿皇帝乘輿侍衛警蹕如常儀太僕卿先詣玉輅所攝衣而陞正立執綏導駕官前導皇帝至應天門內玉輅所侍中進當輿前奏請皇帝降輿陞輅皇帝陞輅太僕卿立授綏導駕官分左右步導以裹為上門下侍郎進當輅前奏請車駕進發奏訖俛伏興退復位

侍衛儀物止于應天門內車駕動稱警蹕至應天門門下侍郎奏請車駕少駐勑侍臣上馬侍中奉旨退稱曰制可門下侍郎退傳制稱侍臣上馬贊者承傳勑侍臣上馬導駕官分左右前導門下侍郎奏請車駕進發車駕動稱警蹕不鳴鼓吹將至太廟禮直官贊者各引享官通事舍人分引從享群官宗室子孫於廟門外立班奉迎駕至廟門迴輅南向侍中於輅前奏稱侍中臣某言請皇帝降輅步入廟門皇帝降輅導駕官前導皇帝步入廟門稍東侍中奏請皇帝陞輿尚輦奉輿侍衛如常儀皇帝升輿至大次侍中奉請皇帝降輿入就大次皇帝出就次簾降繖扇侍衛如常儀太常卿太常博士

各分立於大次左右導駕官詣廟庭班位立俟

晨祼　享日丑前五刻諸享官及助祭官各服其服太廟令良醞令帥其屬入實尊罍光禄卿大官令進饌者實籩豆簠簋並徹去蓋冪奉禮郎賛者先入就位賛者引御史太廟令太祝宮闈令祝史與執事官等各自東偏門入就位未明二刻禮直官引太常寺官屬并太祝宮闈令陞殿開始祖祏室太祝宮闈令捧出帝后神主設于座以次逐室神主各設于内黼扆前置定賛者引御史太廟令宮闈令太祝祝史與太常官屬于當階間重行北向立奉禮郎于殿上賛奉神主訖奉禮曰再拜賛者承傳御史以下皆再拜訖各就位大樂帥工人二

舞入就位禮直官賛者各引享官通事舍人分引助祭文武群官宗室入就位符寶郎奉寶陳于宮縣之北皇帝入大次少頃侍中奏請中嚴皇帝服衮冕侍中奏外辦太常卿俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行事俛伏興簾捲皇帝出次太常卿太常博士前導繖扇侍衛如常儀大禮使後從至東神門外殿中監跪進鎮圭太常卿奏請執圭皇帝執鎮圭繖扇侍衛停于門外近侍者從入協律郎跪伏舉麾興工鼓柷宮縣昌寧之樂作至阼階下偃麾戛敔樂止陞自阼階登歌樂作左右侍從量人數陞至版位西向立樂止前導官分左右侍立太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉禮曰衆官再拜賛者

承傳凡在位者皆再拜奉禮又贊諸執事者各就位禮直官贊者分引執事者各就殿上下之位太常卿奏請皇帝詣罍洗位登歌樂作至阼階樂止降自阼階宮縣樂作至洗位樂止內侍跪取匜興沃水又內侍跪取盤興承水太常卿奏請搢鎮圭皇帝搢鎮圭盥手訖內侍跪取巾于篚興以進帨手訖奉瓚盤官以瓚跪進皇帝受瓚內侍奉匜沃水又內侍跪奉盤承水洗瓚訖內侍跪奉巾以進皇帝拭瓚訖內侍奠盤匜又奠巾于篚奉瓚盤官以盤受瓚太常卿奏請執鎮圭前導皇帝陞殿宮縣樂作至阼階下樂止皇帝陞自阼階登歌樂作太常卿前導詣始祖位酌尊所樂止奉瓚盤官以瓚莅鬯

執尊者舉冪侍中跪酌鬱鬯訖太常卿前導入詣始祖
神位前北向立太常卿奏請搢鎮圭跪奉瓚盤官西向
跪以瓚授奉瓚官奉瓚官西向以瓚跪進太常卿奏請
執瓚以鬯祼地皇帝執瓚以鬯祼地訖以瓚授奉瓚盤
官太常卿奏請執鎮圭俛伏興前導出戶外太常卿奏
請再拜皇帝再拜太常卿前導詣次位並如上儀祼畢
太常卿奏請還版位登歌樂作至版位西向立樂止太
常卿奏請遂小次前導行登歌樂作降自阼階登歌樂
止宮縣樂作將至小次太常卿奏請釋鎮圭殿中監跪
受鎮圭皇帝入小次簾降樂止以頃宮縣奏來寧之曲
以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽作仁風道

洽之舞九成止黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏送神
初用來寧之曲初晨祼將畢祝史各奉毛血及肝膋之
豆先于南神門外齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷各立于肝膋
之後皇帝既晨祼畢至樂作六成皆入自正門陞自太
階諸太祝于階上各迎毛血肝膋進奠于神座前祝史
立于尊所齋郎奉爐置于室戶外之左其蕭蒿黍稷各
置于爐炭下齋郎降自西階諸太祝各取肝膋燔于爐
進熟　初獻　皇帝陞祼大官令帥進饌者奉祚于南
神門外諸饌幔門以西爲上禮直官引司徒出詣饌所
與薦俎齋郎奉俎序爲遵豆簠簋官奉遵豆簠簋禮直
官大官令引以序入自正門宮縣豐寧之樂作徹遵豆至

太階樂止祝史俱進徹毛血之豆降自西階以出殿陛諸太祝迎于階上各設于神位先薦牛次薦羊次薦豕及魚禮直官引司徒以下降自西階復位諸太祝各取蕭蒿黍稷濡於脂燎于爐炭訖還尊所贊者引舉冊官陞自西階詣始祖位之右進取祝冊置在版位之西置訖于祝冊案近南立太常卿跪奏請詣盥洗位簾捲出次宮縣樂作殿中監跪進鎮圭大常卿奏請執鎮圭前導詣盥洗位樂止盥手洗爵並如晨祼之儀盥洗訖太常卿奏請執鎮圭前導陞殿宮縣樂作至阼階下樂止陞自阼階登歌樂作太常卿前導詣始祖位尊彝所登歌樂止宮縣奏大元之樂文舞進奉爵官以爵莅尊執

尊者舉冪侍中跪酌犧尊之泛齊訖太常卿導入詣始祖室神位前北向立太常卿奏請搢鎭圭跪奉爵官以爵授進爵酒官進爵酒官西向以爵跪進太常卿奏請執爵三祭酒三祭酒於茅苴訖以爵授進爵官進爵酒官以爵授奉爵官太常卿奏請執鎭圭興前導出戶外太常奏請少立樂止舉冊官進舉祝冊中書侍郎搢笏跪讀祝舉祝官舉冊奠訖先詣次位太常卿奏請再拜再拜訖太常卿前導詣次位行禮並如上儀酌獻畢太常卿前導還版位登歌樂作至位西向立定樂止太常卿奏請還小次登歌樂作降自阼階登歌樂止宮縣樂作將至小次太常卿奏請釋鎭圭殿中監跪受鎭圭入

小次簾降樂止文舞退武舞進宮縣奏肅寧之樂作功成治定之舞舞者立定樂止

亞獻　皇帝酌獻訖將請小次禮直官引博士博士引亞獻詣盥洗位北向立搢圭盥手帨手執圭詣爵洗位北向立搢圭洗爵拭爵以授執事者執圭升自西階詣始祖位尊彝所西向立宮縣樂作執事者以爵授亞獻亞獻搢圭執爵執爵者舉冪大官令酌象尊之醴齊訖詣始祖神位前搢圭跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭酒于茅苴奠爵執圭俛伏興少退再拜訖博士前導亞獻詣次位行禮並如上儀禮畢樂止

終獻　除本服執務外餘並如亞獻之儀

飲福受胙　七祀功臣獻官行禮畢太常卿跪奏請飲福位簾捲出次宮縣樂作殿中監跪進鎮圭太常卿奏請皇帝執鎮圭前導至阼階下樂止陞自阼階登歌樂作將至飲福位樂止初皇帝既獻訖太祝分神位前三牲肉各取前脚第二骨加于俎又以籩取黍稷飯共置一籩又酌上尊福酒合置一尊又禮直官引司徒陞自西階東行立于阼階上前楹間北向皇帝既至飲福位西向立登歌福寧之樂作太祝酌福酒于爵以奉侍中侍中受爵捧以立太常卿奏請皇帝再拜訖奏請搢圭跪侍中以爵北向跪以進太常卿奏請執爵三祭酒于沙池又奏請啐酒皇帝啐酒訖以爵授侍中太常卿奏

請受胙太祝以黍稷飯籩授司徒司徒跪奏進皇帝受以授左右太祝又以胙肉俎跪授司徒司徒受俎訖跪進皇帝受以授左右禮直官引司徒退立侍中再以爵酒進跪太常卿奏請皇帝受爵飲福飲福訖侍中跪受虛爵興以授太祝太常卿奏請執圭俛伏興又奏請皇帝再拜再拜訖樂止太常卿前導皇帝還版位登歌樂作俟至位樂止太祝各進徹籩豆登歌豐寧之樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙行事助祭官再拜贊者承傳在位官皆再拜宮縣來寧之樂作一成止太常卿奏禮畢前導降自阼階登歌樂止宮縣樂作出門宮縣樂止繖扇伏衛如常儀太常卿奏請釋鎮圭殿中監跪受鎮圭皇

帝還大次通事舍人禮直官贊者各引享官宗室子孫及從享群官以次出及引導駕官東神門外大次前祗候前導如來儀贊者引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜皆再拜贊者引工人舞人以次出大禮使帥諸禮官太廟令太祝宮闈令陞納神主如常儀禮畢禮直官引太禮使以下降自西階至橫街再拜而退其祝冊藏於匱七祀功臣分奠如祫享之儀

二十一年四月奉安昭祖以下三祖三宗御容于衍慶宮行親祀禮　舊廟祭用牛世宗晚年欲以他牲易之參知政事程輝奏曰凡祭用牛者以牲之最重故號太牢語曰犂牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸古禮

不可廢也乃止

續文獻通考卷之一百十二終